

ان شاء الله العليم الخبير

اللطيف

زیر ظل حمایت و سرپرستی :

تقدس مآب اعلیٰ حضرت

مولانا مولوی ابوالنصرت قطب الدین سید شاہ محمد باقر صاحب قبلہ قادری

مدظلہ العالی سجادہ نشین مکان حضرت قطب دیلور قدس سرہ العزیز

فضیلت مآب

حضرت مولانا ابوالحسن صدر الدین شیدہ محمد طاہر صاحب قبلہ قادری

مدظلہ العالی B.A ناظم دارالعلوم لطیفیہ مکان حضرت قطب دیلور قدس سرہ العزیز

مدیر مسئول :

مدیران معاون :

افضل العلماء ابوالمکارم :

سید مصطفیٰ حسین بخاری قادری کد پوی

فاضل لطیفیہ جنرل سکریٹری

انجمن دائرۃ المعارف

مکان حضرت قطب دیلور قدس سرہ العزیز

افضل العلماء مولوی بی محمد البکر صاحب قریٰ طیبی لطیفی

استاذ دارالعلوم لطیفیہ

افضل العلماء مولوی حافظ عظیم بشیر الحق قریشی صاحب لطیفیہ ادنیٰ

استاذ دارالعلوم لطیفیہ

اسناد کان طلباء

سید منیر محمد الدین ندلوری

سکریٹری انجمن دائرۃ المعارف

عبدالرشید منیاہر جوائنت سکریٹری انجمن دائرۃ المعارف

الاعظم

۱۳۹۹

مطابق

۶ ارجو لانی

۱۹۴۸

بروز دوشنبہ

مطبعہ نیکو کار قوی پریس بنگلہ

فہرست مضامین سالانہ اللطیف ۱۳۹۸ھ

نمبر شمار	مضامین	مضمون نگار	صفحہ
۱	نظم	از قدوہ الساکین زبدۃ العارفین شیخ الشارح حضرت رکن الدین شہید ابو الحسن قوی قادری قدس سر العزیز عطیہ ان حضرت مولانا ابوصالح عماد الدین شہید مجاہد صاحب بلالہ قادری المعروف میاں پاشا	۱
۲	رباعی	حضرت امجد حیدر آبادی — از ادارہ	۲
۳	جمال بے نظیر	افضل العلماء حافظیم بشیر الحق قریشی ادھونی استاذ دارالعلوم لطیفیہ	۳
۴	افتتاحیہ	ادارہ	۴
۵	روڈاد دارالعلوم لطیفیہ	ادارہ	۵
۶	تفسیر سورۃ الم نشرح	مولانا مولوی عبدالعزیز صاحب اشرفی مبارکپوری استاذ دارالعلوم لطیفیہ	۱۰
۷	بوئے جنت سے محروم	افضل العلماء حافظیم بشیر الحق قریشی ادھونی استاذ دارالعلوم لطیفیہ	۲۴
۸	الجہاد فی سبیل اللہ	مولوی محمد مہربان الدین سکری بھٹکی زمرہ سابقہ تعلیم دارالعلوم لطیفیہ	۳۱
۹	نعت رسول	حضرت مولانا حاجی رحمۃ اللہ علیہ - پیشکش: محمد جعفر پاشا درنگل	۳۴
۱۰	وادئی خموشاں	مولوی محمد بشیر احمد پتویری زمرہ سابقہ تعلیم دارالعلوم لطیفیہ	۳۶
۱۱	اقوال زرین	منتخبہ سید سجاد پاشا جنتکل	۴۱
۱۲	عقائد اہل سنت و جماعت	ادارہ	۴۳
۱۳	محرزن التلاسل	مترجم فضل العلماء ابوالکلام سید فی حسین بخاری قادری استاذ دارالعلوم لطیفیہ	
۱۴	تین محبوب چیزیں	افضل العلماء حافظیم بشیر الحق قریشی ادھونی	۷۴
۱۵	تذکرہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی	افضل العلماء مولوی محمد انوار اللہ صاحب سرقاضی مدراس مدرس دارالعلوم لطیفیہ	۷۷
۱۶	سوغات خلوص	افضل العلماء حافظیم بشیر الحق قریشی ادھونی استاذ دارالعلوم لطیفیہ	۸۷
۱۷	حیات جاوداں	محمد اقبال احمد نیار رامدرگ متعلم زمرہ سابقہ تعلیم دارالعلوم لطیفیہ	۹۰
۱۸	حضرت بلالؓ کی تین اذانیں	پیشکش: سید علی قادری صاحب حیدر آبادی	۹۶

نمبر شمار	مضامین	مضمون نگار	صفحہ
۱۹	جواہر السنۃ	مولانا مولوی عبدالعزیز صاحب اشرفی مبارکپوری استاذ دارالعلوم لطیفیہ	۱۰۰
۲۰	مکتوب حضرت قطب دہلی	افضل العلماء حافظ یم بشیر الحق قریشی ادھونی استاذ دارالعلوم لطیفیہ	۱۰۶
۲۱	علمائے حق اور شاہان وقت	عالیجاہ حضرت مولانا ابوالحسن صد الدین شیدائے محمد طاہر صاحب قبلہ قادری مدظلہ العالی بنائے ناظم دارالعلوم لطیفیہ مکان حضرت قطب دہلی	۱۱۰
۲۲	خوارق حیدریہ	افضل العلماء پی محمد البکر صاحب لیباری استاذ دارالعلوم لطیفیہ	۱۱۵
۲۳	عارف زمانہ حضرت قطب دہلی	محمد حبشید پاشا یم تائے دہلی	۱۲۹
۲۴	باہمی مشاورت	مولوی سید فیر محمد الدین ندووی زمرہ سابقہ متعلم دارالعلوم لطیفیہ	۱۳۶
۲۵	انتخاب از فضل الخطاب	افضل العلماء سید مصطفیٰ قادری صاحب خسرو استاذ دارالعلوم لطیفیہ	۱۴۲
۲۶	ایک ضروری فتویٰ	ادارہ	۱۴۷
۲۷	نور مجسمہ صلی اللہ علیہ وسلم	محمد جعفر پاشا، درنگل	۱۴۹
۲۸	تحقیق علم کو آنحضرت صلعم نے فرض قرار دیا ہے۔	شیخ دادا پیر۔ نمکان پوری	۱۵۲
۲۹	یک گئی شہ چشم التفات	پیشکش: سید محمد گیسو دراز قادری عرف محسن حیدر آبادی	۱۵۶
۳۰	ضوء فشاں کرن	چنگری سید قادر پاشا قادری	۱۶۱
۳۱	عقائد المہنت و عجا کاجالی جائزہ	افضل العلماء مولوی سید محمد برہان الدین صاحب عنقری استاذ دارالعلوم لطیفیہ	۱۶۱
۳۲	کیا صحابہ کرام سے کرامات ظہور پذیر ہوئیں	افضل العلماء حافظ یم بشیر الحق قریشی استاذ دارالعلوم لطیفیہ	۱۷۱
۳۳	منقبت حضرت محبوب سبحانیؑ	از حیرت القادری	۱۸۳
۳۴	مدرسہ لطیفیہ	جناب نیر ربانی صاحب استاذ دارالعلوم سبیل الرشاد بنگلور	۱۸۵
۳۵	رشد و ہدایت	مرتبہ سید عطاء الشرف الیاس پاشا سلیمی	۱۸۶

از قدوة السالكين زبدة العارفين شيخ المشايخ
حضرت ركن الدين سيده البواحسن

قربانی قادری

عظیم
مہر توبہ الیہ
عبد الدین
قند قادری
میرالپاٹنا

بوج توں اس کوں ہو دیگا دونوں جگ میں قسید
نہیں میرے عاشقان کوں لذت دیدار سوں
ہے فرید الدہرجن بوجیا فرایدِ سلم کے
خوں بہا دیتا اُسے دیدِ جمال لا یزال
پیرا وہے عشق کا لذت چکا دیوے مراد
بے حقیقت میں پدرتیرا وہی مرشد لقیں
ہر ذرے کو جگ منہ دیکھیکا ہم آواز توں
بوج عین اللہ پس کوں بیشک بے رب توں
یومیت عینیت ہے عبد و رب کے سات بوج
عینیت باغیریت ہو غیریت با عینیت

عین حق نا ہوئے گا اگر یک ذرہ باقی ہے شک
محو کرنا وہم و شک قربی ہی قول حمید

ادْعُونِي أَسْتَجِبْكُمْ

(سورہ البقرہ)

تم دعا کرو، میں قبول کرتا ہوں

رَباعی :

ہم اس کی عنایت تازہ ہے
 اس کی رحمت بغیر اندازہ ہے
 جتنا ممکن ہے کھٹکھٹاے جاؤ
 یہ دستِ وُعا خدا کا دروازہ ہے

جمال بے نظیر

روئے تاباں کی خوشنودی کے سامنے بدر کمال بھی بے نور، انتہائی پرکشش اور حسین و جمیل جس کی ایک جھلک سے سارے آلام و مصائب کا احساس فنا ہو جائے اور زبان بے ساختہ کہہ اٹھے کل مصیبت بعد ک جلی، آنکھیں حسین سیاہ اور روشن، پیشانی کشادہ اور فراخ، زلف کارے، چمکیلے، گھنے اور لمبے گردن اونچی جو دیکھنے میں خوبصورت معلوم ہو۔ دندان شفاف موتی کی طرح چمکدار، مسکرائے تو روشنی پھوٹ پڑے، راہ چلے تو خوشبو جھکے، جس سے منزل کا نشان مل جائے۔ دُور سے دیکھنے میں زمیندہ، دلفریبا و ردائی دیز، فریبے بے پایاں شیریں اور کمال حسین، قد میانہ اور موزوں۔ اکثر خاموش اور پر وقار، لیکن دستگی لئے ہوئے، آواز میں ربیع جلال، زبان نہایت شیریں۔ کلام سلجھا ہوا اور بے حد موثر و دلنشین اور مخاطب کے فہم سے مناسب، لہجہ نرم اور خوبصورت۔ گفتگو نہ اتنی مختصر کہ سامع مافی الضمیر کو سمجھنے سے قاصر رہے، اور نہ اتنی طویل کہ بار خاطر ہو، ہر وقت جاں نثاروں کے حلقہ میں، مصاحبین ایسے سعادتمند کہ ایک خفیف اشارہ پر دنیا و مافیہا کو قدم ناز پر قربان کر دیں۔ دربار تکلف و تصنع، زیبائش و آرائش، فخر و مباہات کے لوازمات سے خالی اور شاہ و گدا کے امتیازات سے عاری، لیکن عظمت و جلال و در شان و شوکت کا عالم کہ کوئی آنکھ ملا کر بلند آواز سے بات نہ کر سکے۔ مخلوق میں شامل، خدا سے وصل، سراپا جمال ہی جمال، حسن ہی حسن، لطافت ہی لطافت، نور ہی نور، اور ان عظیم النظم خصوصیات کے ساتھ اپنی اہمیت سے اتنی محبت و شفقت کہ جاں بلب رہتے ہوئے بھی لب پر اہمیتی اہمیتی کا ورد، اور قیامت کی ہولناکی و لرزہ خیز ساعت میں گناہگاروں اور عاصیوں کو شفاعت کبریٰ کی یقین دہانی، حسین سراپا کی مالک، اس مقدس ذاتِ گرامی کے علاوہ اور کون ہو سکتی ہے جس کی شان یہ ہے :-

بے زار خدا بزرگ توئی قصہ مختصر (صلی اللہ علیہ وسلم)

امیدار شفاعت: بشیر الحق قریشی ادھونی ادیب فاضل (مدرسہ یونیورسٹی) استاذ العلوم بطیفہ

احکام

ادارہ

معانی منکشف ہوتے جائیں گے۔ ابتدا یاد سے ہونی چاہئے، پھر فہم آئے گا اس کے بعد اعتقاد اقیان، اور تصدیق کی منزل ہوگی۔ حضرت سید شاہ ابوالحسن قزلباشی قادری قدس سرہ العزیز نے میزان العقائد میں عقائد صحیحہ سے متعلق محرکۃ الآراء بحث کرتے ہوئے طحطاوی کا خوب بطلان کیا ہے۔ اور تمام کے لئے اللہ تعالیٰ سے عقائد صحیحہ کی توفیق طلب کی ہے۔ حضرت محی الدین شہید عبداللطیف قادری ذوقی قدس سرہ العزیز انشاء عقاید ذوقی میں رقمطراز ہیں کہ انسان کو چاہئے کہ پہلے اپنا اعتقاد درست کرے، اس کے بعد دوسرے کاموں میں مشغول ہو۔ حضرت الحاج شہید عبداللطیف قادری المعروف بہ سید شاہ محی الدین قادری المشہور بہ قطب یلور قدس سرہ العزیز اپنی بے مثال کتاب "جوہر السلوک" میں لکھتے ہیں کہ کسی بھی سالک کے لئے اہل سنت و جماعت کے عقائد حقہ کے مطابق اپنے عقائد کو درست کرنا نہایت ضروری ہے۔ حضرت میر جات میسوری علیہ الرحمہ نے حمد و نعت کے بعد اپنی کتاب مصباح الہیات کا آغاز جن اشعار سے کیا ہے، اس کا لپ لیا ب یہ ہے۔ آپ کہتے ہیں جیسا اللہ تعالیٰ

ایمانیات میں عقائد بنیادی حیثیت کے حامل ہیں۔ اسی پر ایمان کا دار و مدار ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ بنیاد حقیقی مضبوط اور پائدار ہوگی، عمارت بھی اتنی ہی قوی اور مضبوط ہوگی۔ اس کے برخلاف بنیاد کی کمزوری عمارت کے انہدام کا باعث ہو جاتی ہے۔ اسی لئے مذہب اسلام میں عقیدہ کی درستگی اور پختگی اولیات دین سے ہے، اس کے بغیر کسی بھی مسلمان کے اعمال و افعال میزان الہی میں کوئی حیثیت، کوئی مقام اور کوئی وزن نہیں رکھتے۔ اس کی ساری عبادتیں اور ریاضتیں، صدقات و خیرات صرف ایک عقیدہ کی بگاڑ کی وجہ سے بیکار ہو جاتے ہیں اور وہ خسر فی الدنیا والآخرة کا مصداق ہو جاتا ہے۔

سلف صالحین نے اس کی طرف پوری توجہ دی امت مسلمہ کو نہ صرف عقائد صحیحہ کے حصول کی ترغیب دلائی بلکہ اپنی زندہ جاوید نگارشات کے ذریعہ ان کی طرف کامل رہنمائی بھی کی۔ چنانچہ حضرت امام غزالی علیہ الرحمہ نے اپنی بلند پایہ تصنیف احیاء العلوم میں مذہب اسلام کے صحیح عقائد کو پیش کرنے کے بعد اہمیت کے ساتھ فرمایا کہ بچے کو اس کے ابتدائی دور ہی میں عقائد ذہن نشین کروادینا چاہئے۔ اس کی عمر کے ساتھ اس پر ان کے

دارالعلوم الطیفة اور گنبد اقطابی دیدہ زیب منظر
پیشکش: سید مرتضیٰ حسین جہت انگریز لطیفی دیور

قطب دیور قدس سرار ہم کی لاجواب کتابیں میزان العقائد، انشاء
عقائد ذوقی اور فصل الخطاب بین الخطاء والصواب
وغیرہ راہ حق اور اعتدال کی طرف بہترین رہنما
اور راہبر ہیں۔

اس شمار کے مختلف صفحات پر بھی ہم نے اہل
سنت و جماعت کے عقائد کو پھیلا دیا ہے
تاکہ ناظرین کو صحیح عقائد کا صحیح اندازہ ہو جائے۔

آپ کا محبوب سالنامہ اللطیف جو اس
وقت آپ کے ہاتھوں کی زینت بنا ہوا ہے، اپنے
سفر کی اٹھارویں منزل میں قدم رکھ چکا ہے۔ اس
کے عزائم بلند اور حوصلے جوان ہیں۔ انشاء اللہ تعالیٰ
یہ اپنے مقدس درطویل سفر پر نہ صرف رواں دواں
رہے گا بلکہ اپنی ہر منزل پر قوم و ملت کو ایک نیا فکر
اور نیا عزم عطا کرتا جائے گا۔

دآخر دعواً صلی اللہ رب العالمین

نے ہمیں اپنی معرفت کی دعوت دی ہے تو ہم پر عقائد
کا سیکھنا لازم ہو گیا کیونکہ ان کے نہ جاننے سے انسان
خسران نال کا شکار ہو جاتا ہے۔ لہذا والدین کے
لئے ضروری ہے کہ جیسے ہی بچہ ہوشمند ہو جائے اس کو
درست عقائد سکھائیں اور راہ راست دکھائیں۔

درست اور صحیح عقائد سے ناواقفیت ہی کا
نتیجہ ہے کہ کچھ لوگ بعض صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ
علیہم اجمعین پر نہ صرف اعتراض کر بیٹھتے ہیں بلکہ ان
کے حق میں زبان درازی کر کے اپنے سرمایہ ایمان کو
بر باد کر لیتے ہیں، نعوذ باللہ من ذلک اور کچھ
معاقت اندیش ایسے بھی ہیں جو بعض فروعی اور اختلافی
مسائل میں الجھ کر قوم و ملت میں انتشار کا باعث ہو جاتے
ہیں۔ ان سے ہماری پُر خلوص استدعا ہے کہ وہ سلف
صحابین کی مقدس تعلیمات کا اچھی طرح مطالعہ کریں اور
سمجھیں، نیز طبع اہل سنت و جماعت سے اعراض نہ
کریں، اسی میں فلاح دارین ہے۔

الحمد للہ جنوبی ہندوستان کے اس عظیم خانوادہ
اقطاب دیور کے مقدس بزرگوں نے مختلف علوم و فنون
کے علاوہ علم عقائد میں بھی کئی ایک کتابوں کو تصنیف کر کے
خلق خدا کی صحیح رہنمائی کی ہے۔ افراط و تفریط سے
ہٹ کر فریقہ اہل سنت و جماعت ما انا علیہ اصحابی
کو منفع کر کے پیش کیا ہے۔ اس سلسلہ میں حضرت زبدۃ العارفین
حضرت سیدہ ابوالحسن قرنی قادری اور قدوة السالکین
حضرت محی الدین سیدہ عبداللطیف قادری ذوقی اور حضرت

رُؤْدَادُ الْعُلُومِ لَطِيفِي

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
آغاز سالانہ

سوال المکرم ۱۳۹۸ھ مطابق ۲۵ ستمبر ۱۹۷۷ء بروز یکشنبہ ہوا۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی ہندوستان کے مختلف علاقوں سے تشنگانِ علوم نے اس مادر علمی کی گود میں رہ کر کتنا بیفیض کیا۔

مؤرخہ ۲۶ شوال المکرم ۱۳۹۸ھ مطابق ۱۰ اکتوبر ۱۹۷۷ء

دورہ حدیث

روز دو شنبہ صبح بخاری شریف و صحیح مسلم شریف کے دورہ حدیث کا آغاز خانقاہ عالیہ قطبیہ میں تقدس آب العلم حضرت مولانا مولوی ابوالنصر قطب الدین سید شاہ محمد باقر صاحب قادری مدظلہ العالی سجادہ نشین مکان حضرت قطب دیلور قدس سرہ الغریزہ کی دعاؤں سے ہوا۔ نیز مؤرخہ ۲۵ رجب المرجب ۱۳۹۸ھ بروز جمعہ ۱۹ جولائی ۱۹۷۷ء کو بروز یکشنبہ فضیلت آب العلم حضرت قبلہ مدظلہ العالی کی دعاؤں سے پارہ تکمیل کو پہنچا۔

ادبی قساصی اجلاس

قدس سرہ الغریزہ جہاں اپنے اندر گونا گوں خصوصیتوں کے

الحمد للہ اس پُر فتن و پُر آشوب دور میں بھی دارالعلوم لطیفیہ دین کی خدمت اور قوم کی بہتر و درہنمائی اور تشنگانِ علوم کو ظاہری و باطنی علوم سے فیضیاب و سیراب کرنا آرہا ہے اور یہ ادارہ اس لحاظ سے امتیازی خصوصیت کا مالک ہے کہ اسے ابتدا ہی سے صاحبِ دل بزرگوں اور پاک باطن حضرات کی سرپرستی حاصل رہی ہے جن کی روحانیت کا فیضان آج بھی جاری و ساری ہے۔

موجودہ مرتبان دارالعلوم العلم حضرت مولانا ابوالنصر قطب الدین سید شاہ محمد باقر صاحب قادری سجادہ نشین مکان حضرت قطب دیلور اور آپ کے برادران حضرت مولانا ابوالصلح عماد الدین سید شاہ محمد ناصر صاحب قبلہ قادری و حضرت مولانا ابوالحسن صدر الدین سید شاہ محمد طاہر صاحب قبلہ قادری ناظم دارالعلوم ہذا نے زمانے کے بے شمار حوادث و مصائب کے باوجود طلباء کی علمی ترقی کے ساتھ ان کے اخلاق اور چال و چلن کی بہتری و درستگی کی طرف خاص توجہ مرکوز فرماتے رہے ہیں۔

رکھتا ہے اس کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ ہر سال طلباء کی ذہنی اور علمی صلاحیتوں کو افزوں و وجود کرنے کے لئے قابل شخصیتوں کو مدعو کرتا ہے۔

حیات امت سال بھی انجمن ائیرۃ المعارف کے سالانہ ادبی اجتماع جیسے کے موقع پر جناب ڈاکٹر سید وحید شرف صاحب ایم اے پی ایچ ڈی صدر شعبہ فارسی مدراس یونیورسٹی کو مدعو کیا گیا تاکہ طلباء کے دارالعلوم ان کے انکار و خیالات سے روشناس ہوں۔

چنانچہ ۲۳ رذی قعدہ ۱۳۹۷ھ مطابق ۶ نومبر ۱۹۷۷ء روز یکشنبہ ڈھائی بجے دارالعلوم کے تاریخی ہال میں مذکورہ انجمن کی سالانہ ادبی اجتماع تقریب ترتیب دی گئی۔ تقدس آبا علیہ حضرت مولانا مولوی ابوالنضر قطب الدین شہیدہ محمد باقر صاحب قبلہ قادری مدظلہ العالی سجادہ نشین مکان حضرت قطب دیور قدس سرہ العزیز نے مسند صدارت کو زینت بخشی۔ جلسہ کا آغاز مقدس کلام پاک کی پاکیزہ آیات اور نعت سرائی سے ہوا۔

مہمان خصوصی جناب ڈاکٹر سید وحید شرف صاحب نے اپنے مخصوص انداز فکر میں طلباء اور اہل جلسہ خطاب فرمایا۔ قرآن مجید کی آیت کریمہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ کی تفسیر انتہائی انوکھے انداز میں بیان کی اور اسکی حیثیت کو کلاسیک ثابت کیا اور آپ نے کہا کہ دنیا کی ہر کتاب تحریف اور رد و بدل کا شکار ہو چکی ہے۔ اس کے برخلاف جو وہ سو سال کا ایک طویل عرصہ گزر جانے کے وجود قرآن مجید کے زیر و زبر میں تک فرق نہیں

آیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پروردگار عالم نے خود اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ اور آج یہ مقدس کتاب سینکڑوں حافظوں کے سینوں میں محفوظ ہے۔

آپ کے بعد جناب سید صفی اللہ صاحب ایم اے شعبہ اردو مدلل اس یونیورسٹی نے فن تقریر پر گفتگو کرتے ہوئے اردو زبان کی اہمیت اور اس کی ضرورت پر اپنے زہین خیالات کا اظہار فرمایا۔ مذکورہ تقریر کے بعد علیجناب حضرت مولانا ابوالحسن صدر الدین سید شاہ محمد طاہر صاحب قبلہ قادری مدظلہ العالی B.A ناظم دارالعلوم لطیفیہ نے اپنے دلچسپ انداز بیان میں طلباء اور اہل جلسہ سے خطاب فرمایا۔ آپ نے علم دین کی فضیلت پر گہرائی سے کرتے ہوئے فرمایا کہ اہل علم کی صحبت اور ان کا قرب ہی انسان کے لئے نجات کا باعث ہوتا ہے۔ علمائے کرام کی صحبتیں لوگوں کو دین و دنیا میں سرفرونی اور کامیابی سے سرفراز کرتی ہیں۔ اس سلسلے میں آپ نے اہل علم کے چند دانشور واقعات کو پیش کرتے ہوئے فرمایا کہ جب علم والوں کی صحبت کا یہ عالم ہو تو اندازہ لگائیے کہ علمائے حق کے مراتب درجہ کا عالم کیا کچھ نہ ہوگا پھر آپ نے طلباء عزیز کو ان کے آنے کی مقصد کی طرف توجہ دلائی اور ان کو جدوجہد اور جانفشانی کے ساتھ حصول علم میں مشغول رہنے کی نصیحت کی۔ اخیر میں آپ نے تمام کا شکریہ ادا فرمایا۔

بسم اللہ تعالیٰ یہ ادبی تقریب پوری کامیابی کے ساتھ اختتام پذیر ہوئی۔

دارالتصنیف والاشاعت اس سال مذکور شعبہ سے کئی ایک ناظر پارے مع تراجم منظر عام پر آ رہے ہیں بفضل اللہ حضرت قطب و یلور قدس سرہ العزیز کی تصنیفات سے فصل الخطاب میں الخطا والاصواب کے چند فوائد کا ترجمہ اور مخزن السلاسل جو مختلف سلاسل پر منحصر ہے اس کے بعض سلاسل اور مکتوبات لطیفی جو حضرت قطب و یلور کے خطوط میں سے ایک خط ترجمہ کے ساتھ پیش کیا جا رہا ہے نیز خوارق حیدر شاہ جس میں حضرت سید شاہ حیدر ولی اللہ علیہ الرحمہ کے مختلف خوارق و کرامات کا تذکرہ ہے مع ترجمہ پیش کیا جا رہا ہے۔

طلباء کی صحت اور ان کے استیاضت دل و دماغ کو تروتازہ رکھنے کے لئے دارالعلوم کے میدان میں بعد نماز عصر مختلف گیمس کا انتظام ہوتا ہے۔ والی بال۔ بیٹ منٹن۔ ٹینیس کا کبڈی وغیرہ جیسے کھیلوں سے لطف اندوز ہوتے رہتے ہیں۔

الحمد للہ دارالعلوم ہذا سے جو طلباء یونیورسٹی کے امتحانات افضل العلماء منشی فاضل ادیب فاضل میں شریک ہوئے تھے انہیں نمایاں کامیابی نصیب ہوئی۔

نویسٹ یونیورسٹی کے امتحانات افضل العلماء منشی فاضل ادیب فاضل میں شریک ہوئے تھے انہیں نمایاں کامیابی نصیب ہوئی۔

امتحانات مورفہ ۲۴ مرم الحوام ۱۳۹۸ م ۲۴ جنوری ۱۹۷۸ء بروز چار شنبہ ۱۰ مئی امتحانات اور مورفہ ۲۲ ربیع الثانی ۱۳۹۸ م ۱۱ اپریل ۱۹۷۸ء روز شنبہ ششماہی

امتحانات اساتذہ کرام کی نگرانی میں ۲۴ رجب المرجب ۱۳۹۸ م ۵ جولائی ۱۹۷۸ء سے دارالعلوم کے سالانہ امتحانات شروع ہوئے۔ ایک ہفتہ تک جاری رہے۔ سالانہ امتحانات کے بعض پرچے بیرونی علمائے کرام نے تیار فرمایا اور جوابات کی تصحیح انہیں سے عمل میں آئی۔

شعبان المعظم ۱۰ شعبان المعظم ۱۳۹۸ م ۱۰ بروز دو شنبہ دارالعلوم کے وسیع و عریض ہال میں صبح کے دس بجے سالانہ اجلاس بزم صدارت فضیلت مآب اعلیٰ حضرت مولانا مولوی ابوالنصر قطب بن سیدہ محمد باقر صاحب قلی قادری مدظلہ العالی سجادہ نشین مکان حضرت قطب و یلور قدس سرہ العزیز اعلیٰ پیمانے پر منعقد ہوا جس میں مقامی و بیرونی علمائے کرام و مقتدر علم دوست حضرات مدعو تھے۔ اور اعلیٰ حضرت قبلہ مدظلہ العالی اپنے دست فیض قدس سے فارغین کو عہائی اور سہناد عطا فرمایا۔

تقسیم انعامات درسیات، مقالہ نویسی مقابلہ تحریر و تقریر اور گیمس و اسپورٹس میں اول و دوم آنے والے طلباء اور عہدیداروں کو جو سال بھر تندرستی کے ساتھ خدمات پیش کئے تھے اسی دن شام میں ایک دوسری نشست ہوئی جس میں ان تمام کو قیمتی انعامات سے نوازا گیا۔ نیز ان قدیم طلباء و اسٹاف ممبرس

جہ سالانہ گیمس و اسپورٹس میں حصہ لے کر
آخری دنوں کو رنگین بنایا تھا انہیں بھی انعامات
سے نوازا گیا۔

تذکرہ
ادارہ ان تمام حکیموں
اور ڈاکٹروں کا مشکور ہے
جو ہمارے طلباء کی صحت کا ہمیشہ سے خیال کرتے
ہوئے آئے۔ نیز مدیران اخبار کا بھی مشکور ہے
جو دارالعلوم کی کارروائیوں کو شائع کرتے رہے۔
بالخصوص ادارہ جناب عبدالمتین صاحب

مالک ایلکٹرک قومی پریس بنگلور کا تہ دل سے
مشکور ہے کہ آپ نے ہماری ہر چیز کی اشاعت
بڑی جانفشانی سے پایہ تکمیل کو پہنچایا۔

اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اپنے حبیب
محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے دارالعلوم
سے عقیدت و محبت رکھنے والوں کو دین و دنیا
میں سرفرونی و کامیابی عطا فرمائے۔ آمین
ثم آمین

تفسیر سورۃ النحر

از مولانا مولوی
عبدالحق صاحب
بیابوری

طبیعیہ
مکان حضرت قطب
الطریقہ
استاذ دارالعلوم

کیا ہم نے تمہارا سینہ کشادہ نہ کیا ؟

اور تم پر سے تمہارا وہ بوجھ اتار لیا ؟ جس نے تمہاری پیٹھ توڑی تھی ؟ اور ہم نے تمہارا ذکر بلند کر دیا ؟
تو بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے ؟ بیشک دشواری کے ساتھ آسانی ہے ؟ تو جب
تم نماز سے فارغ ہو تو دعائیں محنت کرو ؟ اور اپنے رب ہی کی طرف رغبت کرو ؟

یہ سورہ مکہ ہے۔ اس میں کسی کا

اختلاف نہیں ہے۔ اور سورہ واضحی کے بعد نازل
ہوا ہے جس طرح سورہ واضحی میں آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم کے فضائل و کمالات بیان کئے گئے ہیں اسی
طرح اس سورہ میں ابتدائی زمانہ کے ایسے حالات و
خوبیاں بیان کی گئی ہیں کہ عقل متحیر و پریشان ہے اور
یہ قرآن مجید کا عجیبہ معجزہ ہے کہ ابتدائے انتہا معارف
و حقائق اسرار و رموز سے لبریز ہے۔ انکی یافت اور تفصیل
میں کوئی ساری عمر بھی تمام کر دے تو ان اسرار میں سے ایک
قطرہ کی مقدار بھی واقفیت حاصل نہیں کر سکتا۔

السم نشرک لک صدرک

کیا ہم نے تیرے واسطے تیرا سینہ کشادہ نہیں
کیا بالکل واضح ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ حق
رحمت کاملہ آپ پر ظاہر فرمائی۔ آپ کو رحمۃ اللعالمین

بنا کر مبعوث فرمایا اور

آپ کا سینہ مبارک کشادہ کر دیا۔ سینہ میں کچھ خفیہ و تنگی
نہیں رہی تو وسوسہ کی بھی گنجائش نہیں رہی۔ کیونکہ وسوسہ
کا محل سینہ ہے، لقولہ تعالیٰ یوسوس فی صدور
الناس یعنی خناس ابلیس جو لوگوں کے سینہ میں وسوسہ
ڈالتا ہے پس اللہ تعالیٰ نے وسوسہ کی گنجائش نہ رکھی
اور بجائے اس کے خوبیوں کا محل بنا دیا۔ دل ایسا مقام
ہے جہاں عقل و معرفت رہتی ہے اور دل کا قلعہ سینہ
ہے تو شیطان پہلے سینہ کے گرد آتا ہے۔ اگر اس نے
قلعہ میں راہ پائی تو چھاپا مارتا ہے اور اپنے لشکروں
کو لہاتا ہے اور فکریں و امیدیں اودھ دینا وی بچ و
الم اور حرص اس میں آباد کرتا ہے۔ اس حالت
میں بھی دل مغلوب ہو کر پریشان اور تنگ ہو جاتا

سے مانع نہ ہونے پائے اور خلق کی ہدایت میں مشغول ہونا تجھے حق کے ساتھ استغراق سے حجاب نہ ہو۔

سوال: شرح الصدر کس طرح ہوا؟

جواب: اس کے جواب میں دو قول ہیں۔

ایک یہ کہ شرح الصدر سے شوق الصدر مراد ہے یعنی سینہ چاک کر کے آلائش سے پاک کرنا۔

دوسم یہ کہ باطن میں نور معرفت سے کشادگی دینا۔

ابن بن کعب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آنحضرت

صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض باتیں پوچھنے میں کسی کو جرأت نہ ہوتی تھی لیکن ابوہریرہ جرأت کر کے پوچھتے تھے۔

چنانچہ ابوہریرہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے

شان نبوت میں سے سب سے پہلے کیا بات دیکھی تھی۔ پس

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ بیٹھے اور فرمایا اے ابوہریرہ

جب میری عمر کچھ اوپر دس برس کی تھی تو میں ایک جنگل

میں گیا، وہاں میں نے یکایک کچھ گفتگو سنی۔ غور کیا

تو وہ میرے سر کے اوپر جانب سے آواز آتی ہے۔ میں

نے تامل کیا تو ایک مرد دوسرے سے کہتا تھا کہ یہ وہی

تو ہے۔ اس نے کہا ہاں وہ وہی ہے۔ پھر وہ لوگ

میرے سامنے ہو گئے۔ ان کے چہرے ایسے خوبصورت

تھے کہ میں نے کبھی نہیں دیکھے اور ان سے ایسے عمدہ

خوشبو آتی تھی کہ میں نے کبھی نہیں سونگھی اور ان پر

ایسے عمدہ کپڑے تھے کہ میں نے کبھی نہیں دیکھے۔ پھر

وہ دونوں میری طرف متوجہ ہو کر آگے بڑھے اور

ہے اور وہ اسلام کی حلاوت نہیں پاتا اور اللہ

تعالیٰ کی بندگی سے لذت لیتی ہے۔ یہ سب اس حالت

میں ہے کہ آدمی نے غفلت کی اور شیطان نے قلمہ فتح

کر لیا۔ اور اگر اس نے دشمن شیطان ابلیس کو جگکا دیا

تو دل میں بہن و امان آباد ہوتا ہے اور دل کھل جاتا

ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ایمان کا نور جب

دل میں داخل ہوتا ہے تو سینہ اس کے لئے کشادہ ہو جاتا

ہے اور اس کی پہچان یہ ہے کہ اس دار غرور یعنی دنیا

سے جو دھوکے کی ٹٹی ہے پہلو تہی کرنا یعنی الگ ہونا کہ

دل نہ لگاوے اور اس دار خلود یعنی آخرت کی طرف

جہاں ہمیشہ رہنا ہے دل سے جھک جانا ہے اور موت

کی آمد سے پہلے اس کا سامان مہیا کرنا۔ شیخ ابوسعود

نے لکھا ہے کہ سینہ کی شرح کرنے سے مراد یہ کہ اس کے

تصرفات کا دائرہ وسیع کر دیا جبکہ قوت قدس سے

اس کی تائید فرمائی۔ اور کمالات انسانی سے بھر دیا۔

اور سینہ ہی احوال نفس کا محل ہے اور علوم و ادراکات

کا خزانہ ہے۔ چھل مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے

اپنے حبیب رسول علیہ السلام کو بدیہی کمالات یاد دلانے

از انجملہ یہ کہ کیا ہم نے تیرا سینہ فسیح وسیع کشادہ نہ

کیا جس سے یہ نتیجہ ہوا کہ تو نے ظاہر و باطن دو جہاں

کا احاطہ اور تخمین علوم ربانیہ حاصل کرنے کی قوت پائی

بلکہ دوسروں کو افادہ و تلقین کی قدرت ہوئی۔ اور

یہ جسمانی تعلقات تجھ کو روحانی ملکات حاصل کرنے

ہر ایک نے میرا بازو پکڑ لیا۔ مجھے بھی محسوس نہ ہوا
پھر ایک نے دوسرے کو حکم دیا کہ اس کا سینہ چاک
کر لے۔ پس اس نے جھک کر میرا سینہ چاک کر کے دونوں
طرف کھول دیا میں اپنے سینہ کو دو طرف کھلا ہوا دیکھا
تھا لیکن خون کا کچھ نشان بھی نہ تھا اور نہ کسی قسم
کا درد محسوس ہوتا تھا۔ پھر اس کو حکم دیا کہ اس میں سے
کینہ 'حسد نکال دے۔ اس نے خون کے تھکے کی طرح
ایک چیز نکال کر باہر پھینک دی۔ پھر اس نے حکم دیا
اس میں مہربانی اور رحمت بھر دے تو میں نے دیکھا
کہ جیسی چیز اس نے نکالی اسی شکل کی مگر چاندی کے
مانند سفید اس میں رکھی پھر (سینہ برابر کر کے سی دیا)
میرے دائیں پاؤں کا انگوٹھا ہلا کر کہا کہ سلامتی
کے ساتھ جاؤ۔

یہ انشراح دو طرح ہوا۔ ایک ظاہر میں جبکہ
سینہ چاک کر کے آلاشتی جو حصہ شیطان تھا نکال دیا۔
اور یہ تین مرتبہ ہوا یا چار مرتبہ۔ علماء نے کہا کہ اولاً
پتھر پن میں جب آپ دانی حلیمہ کے یہاں تھے تاکہ
بچوں کے شوق لہو و لعب کی طرف راغب نہ ہوں۔
پھر قریب بلوغ کے تاکہ شباب کے جوش میں دنیا کی
طرف میلان نہ ہو۔ اسی واسطے آپ کسی لہو و لعب
کی طرف مائل نہ ہوئے۔ واضح ہو کہ اگر مدعا یہ ہو
چاہے کشتی دریا صنت کی جاوے تو بھی یہ صفائی میسر
نہ ہوگی، جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس

انشراح میں حاصل ہوئی۔ اس لئے کہ آپ کے سینہ سے
شیطان کا حصہ نکال دیا گیا تھا اور بجائے اس کے
خوبیاں بھر دی گئیں۔ اور یہ بات کسی ریاضت وغیرہ
سے نہیں حاصل ہو سکتی۔ ثانیاً معراج میں جانے کے
وقت شوق الصدر ہوا۔ اس سے یہ قوت رکھی
گئی کہ آیات کبریٰ ملاحظہ کر سکیں۔ یہ سب کمالات
عظیمہ ہیں جن کا نمونہ کسی پیغمبر و رسول میں نہیں
معلوم ہوا۔ و وضعنا عنک وزرک
الذی انقضیٰ ظہرک اور موضوع کر دیا ہم
نے تجھے تیرا وزر جس نے تیری پیٹھ بوجھل کر دی
تھی۔ یہ مثل تاج کرامت ہے جو کسی مرسل پیغمبر اور
کسی فرشتہ کے لئے نہیں ہے۔ وضع کے معنی رکھنا
اور گھٹانا۔ پس جب کہیں وضع فیہ اس جگہ
میں نے رکھ دیا اور جب کہیں وضع عنہ، تو معنی یہ
کہ اس سے گھٹا دیا۔ اس معنی میں وضعیم وہ شخص
جو شریف نہ ہو یعنی گھٹیا ہو اکینہ ہو اور یہ
محاورہ عام ہے۔ چنانچہ عوام بولتے ہیں کہ
اس کی تنخواہ میں سے اس قدر وضع کر لیا یعنی گھٹا
دیا انقضیٰ ظہرک یہ ایک مثل ہے۔ یہ
مثل اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کے
واسطے بیان فرمائی تو اس سے کیا مراد ہے۔
بہت سے علماء سلف رضی اللہ عنہم نے کہا کہ
یعنی ہم نے تجھے وہ بوجھ ہلکا کر دیا جس کا اٹھانا

تجھ بار معلوم ہوتا تھا، یہی معنی مناسب معلوم ہوتا ہے، کیونکہ ادب کی آیت میں یہ احسان رکھا کہ ہم نے تیرا سینہ کھول دیا یعنی وحی قرآن کے لئے۔ پھر فرمایا جو بارگراں تجھ پر ثقیل معلوم ہوتا تھا وہ تجھ سے ہلکا کر دیا گیا۔

قول دوم یہ کہ دُر سے مراد وہ کدورت ہیں جو زمانہ ولادت سے چالیس برس کی عمر تک کافروں کے ساتھ رہنے سے طاری ہوئی تھیں لیکن ہم لوگ اس کدورت کو قیاس نہیں کر سکتے ہیں اس لئے کہ آفتاب کا غبار اور شیشہ کا رنگ برابر نہیں ہوتا اور لوہے کا میل اور موتی کا یکساں نہیں ہے اور اس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب مبارک اول سے پاک تھا اور شوق الصدقہ سے بالکل پاک ہو کر محل نور الہی ہوا تو آفتاب کو اس سے کیا نسبت ہے اور جس قلب کے مثل عالم وجود میں لب عزوجل نے انبیاء و مرسلین و ملائکہ مقربین میں ایجاد نہیں فرمایا تو ہم لوگ کیونکر اس کا اندازہ کر سکتے ہیں۔

بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مخقر
اور جس نے میل کا نام سن کر قیاس کیا کہ لوہے کے مانند میل ہو گا وہ سخت احمق ہے۔ آیت میں (وزرک) کے کیا معنی مراد ہیں۔

(جواب) میں کئی وجہ ہیں۔ وجہ اول یہ کہ شریعت کی وحی نازل ہونے سے پہلے چالیس

برس تک کے زمانے میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے بعض کام ہو گئے تھے جو شریعت میں ممنون بیان ہوئے تو ان کا خیال کر کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر باعظیم طاری ہوتا تھا اگرچہ وہ کام ایسے زمانہ میں ہوئے تھے جو گناہ نہیں ہو سکتے ہیں۔ پس اللہ تعالیٰ نے وہ بھی معاف کئے، بسا کہ موسیٰ علیہ السلام نے قبطی کو مار ڈالا تھا اللہ تعالیٰ نے معاف کیا۔

وجہ دوم یہ کہ (وزرک) کے معنی باعتبار زبان عرب کے بارگراں ہے اور اس سے نبوت کا بارگراں مراد ہے کہ اس کا اٹھانا ابتدائیں آپ پر شاق تھا۔ پس اللہ تعالیٰ نے قوت الہیہ سے اس کو ہلکا کر دیا۔ یعنی آپ کو ایسی قوت روحانی عطا کی یہ بلا آپ پر آسان ہو گیا۔ وجہ سوم۔ بعض نے کہا کہ (وزرک) سے مراد وہ گرائی ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کی حالت دیکھ کر پیدا ہوئی تھی یعنی آپ دیکھتے تھے کہ قریش نے دین ابراہیم علیہ السلام کو بگاڑ دیا اور کجائے توحید کے شرک اختیار کر لیا۔ اور خانہ کعبہ میں بت رکھے تو آپ کو بہت گراں گزرتا تھا اللہ تعالیٰ نے یہ بوجھ ہلکا کر دیا کہ اپنا دین توحید نازل فرمایا۔

وجہ چہارم (وزرک) سے اگرچہ گناہ کے معنی مراد ہیں، لیکن گناہ فی الحقیقت آپ کے واسطے نہیں ہیں بلکہ بات یہ تھی کہ آپ کے سامنے آپ کی امت کے گناہ پیش ہوتے تو آپ بہت غمگین ہوئے اور آپ پر

بہت گراں گذرنا تو فرمایا کہ یہ تیرا بارگناہ جس سے تیری پیٹھ پر گرانی تھی ہم نے تجھے دور کر دی۔ خلاصہ یہ کہ امت کے گناہ آپ کی طرف منسوب کیا۔ اس لئے کہ آپ رحمتہ للعالمین تھے یعنی تمام عالم کے رحمت تھے تو جن لوگوں نے آپ کی رسالت کا اقرار کیا اور ایمان لائے ہیں ان پر آپ کس قدر بے انتہا رحمت تھے تو اس ایمان دار امت کے واسطے غمخواری فرماتے تھے۔ اس لئے اس کے مجموعہ گناہ کو بلقضا وزیر تعبیر فرما کر آپ کی جناب میں منسوب کیا اور اس تاویل کے موافق ہمارے ارحم الراحمین پروردگار نے اہل اسلام کے سب گناہ اپنے حبیب رحمتہ للعالمین کے حوالہ کئے اور یہ نہایت بشارت کا مقام ہے۔ صرف ہم لوگوں کو مرتے دم تک ایمان کا غم چاہئے یعنی آپ کو گناہوں کی حد میں اس طرح رکھیں کہ شیطان کے حوالہ نہ ہو جائیں۔ اس لئے کہ بعض گناہ ایسے سرزد ہوتے ہیں کہ ان کی سیما ہی سے دل اندھا ہو جاتا ہے اور شیطان مسلط ہو جاتا ہے۔ پس ہر روز ہر دم یہ دعا کرنا چاہئے کہ اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر خاتمہ بالخیر کرے امام رازی وغیرہ نے لکھا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت عاوی کی غمخواری فرماتے کہ دیکھئے اللہ تعالیٰ ان کے حق میں کیا حکم فرماتا ہے اس غم کو دور کرنے کے لئے مقام شفاعت مرحمت فرمائی یا وجہ پنجم یہ کہ (وزیر لٹ) کے معنی یہ ہیں کہ ہم نے تجھے رسول معصوم کر دیا یعنی تجھے کوئی گناہ نہ ہوگا جو تیری پیٹھ پر بار گراں

ہو۔ کیونکہ اگر گناہ ہوتا تو ضرور آپ پر گراں ہوتا۔ اس لئے حدیث شریف میں وارد ہے کہ بہت خفیف باتیں جن کو لوگ روزمرہ بے تکلف عمل میں لاتے ہیں جیسے زور سے ہنس دینا وغیرہ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ خادم رسول اللہ نے لوگوں سے فرمایا کہ اے لوگو! اب یہ زمانہ آگیا کہ تم لوگ ان باتوں کو کچھ پروا نہیں کرتے ہو حالانکہ ہم لوگ ان کو پہاڑ کے برابر سمجھا کرتے تھے جب یہ حالت صحابہ رضی اللہ عنہم کی تھی تو خیال کر سکتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کس قدر گراں ہوتا۔ پس اللہ تعالیٰ نے آپ کو معصوم کر دیا جس سے یہ بوجھ کبھی نہ ہوگا اور اس امر کو ایسے کلام سے بیان کیا جس سے کسی امتی پر یہ گرانی نہ ہو، کہ کاش وہ بھی معصوم کر دیا جاتا اور علماء تو جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اسرار کیونکر ہیں۔

رازیؒ نے لکھا ہے کہ اسی قسم سے یہ روایت کہ زمانہ وحی سے پہلے ایک مرتبہ قریش میں سے ایک شخص کے یہاں اسی دعوت تھی جس میں دف اور دیگر باجہ گانا تھا۔ بعضے بوڑھے لوگوں نے آپ کو بھی باصراہ مجبور کیا کہ وہاں جا کر شریک ہوں۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے آپ پر ایسی نیند غالب کی کہ آپ بالکل سو گئے اور آپ نے کچھ نہیں سنا یہاں تک کہ صبح ہوئی اور دن نکل آیا حتیٰ کہ دھوپ کی تیزی سے آپ جاگے تھے۔ وجہ ششم (وزر) سے مراد وہ کیفیت

ہے جو جبریل علیہ السلام سے اول ملاقات وحی
اقرا باسم ربك میں پیدا ہوئی تھی کہ بدن مبارک
کا بچنے لگا اور قریب تھا کہ آپ پہاڑ سے گر پڑیں۔ پھر
اللہ تعالیٰ نے اس حالت کو دور کیا اور آپ کو ایسی قوت
دی کہ لذت وحی کی جانب مشتاق ہو گئے کہ تاخیر تو
میں شدت شوق سے چاہتے کہ اپنے آپ کو پہاڑ پر
سے گرا دیں۔

وصحبتہم یہ کہ وزر سے مراد وہ اذیت و تکلیف
ہے جو کافروں کی طرف سے ادائے رسالت کے وقت
آپ کو پہنچی جس سے آپ بہت کوفتہ خاطر ہوتے تھے
پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو قوت دی حتیٰ کہ کافروں نے
پہچہ انور زخمی کیا اور آپ فرماتے تھے کہ الہی اس قوم
کو ہدایت دے کہ یہ جانتے نہیں ہیں۔ حدیث صحیح میں
ہے کہ اللہ تعالیٰ کے معاملے میں جیسی اذیت مجھے دی گئی
ہے کسی کو نہیں دی گئی۔ روایت ہے کہ حضرت حمزہ
بن عبدالمطلب رضی اللہ عنہ کے ایمان لانے کا سبب
اگرچہ اللہ تعالیٰ کا فضل عظیم تھا لیکن ظاہر میں یہ سبب
ہوا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قریش کے
سرکشوں نے خصوصاً ابو جہل نے مار پیٹ کی اور آپ
کے صحابہ رضی اللہ عنہم جو چند آدمی تھے ان میں سے
کسی کو یہ قوت نہ تھی کہ مشرکوں سے مقابلہ کریں سوائے
ابو جہل کے کہ حضرت ابو جہل نے ہر طرف سے مقابلہ کیا
اور نتیجہ یہ ہوا کہ کافروں نے حضرت ابو جہل رضی اللہ

عنہ کو اس قدر مارا کہ زخمی ہو کر بے ہوش ہو گئے اور
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی ہوئے۔ حضرت ابو جہل
رضی اللہ عنہ کو ان کے کینہ کے لوگ اٹھا لائے۔ جب
ہوش آیا تو پہلا کلمہ منہ سے یہ نکلا کہ آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم کیسے ہیں۔ لوگوں نے کہا زندہ ہیں تو کہا الحمد للہ
آپ کی صحت میں سب مصیبت آسان ہے۔ ادھر گھر
میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم زخمی منہم تھے ناگاہ حضرت
حمزہ رضی اللہ عنہ شکار سے واپس آئے آپ کو اس
حالت میں دیکھ کر پوچھا کہ اے بھتیجے تم کیوں اس حالت
غملین میں ہو۔ آپ نے فرمایا چھوڑ دو ایسے شخص کو جو
بچا وغیرہ نہیں رکھتا۔ آخر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو
حال معلوم ہوا تو آپ سخت غضبناک ہو گئے اور اسی طرح
مسلم مکان سے باہر چلے اور مسجد الحرام میں ابو جہل لعین کو
دیکھا اور ایک کمان اس زور سے اس کے سر پر ماری کہ
وہ زخمی ہو گیا اور اس حالت میں بھاگ کر باب شیبہ
سے نکل گیا اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ واپس آ کر کلمہ
توحید زبان پر جاری کیا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
بہت خوش ہوئے۔

واضح ہو کہ قولہ (بچا وغیرہ نہیں رکھتا) اس
فقہ کا مطلب یہ ہے کہ رشتہ اصل میں اس وقت ثبوت ہوتا
جب دین میں اتحاد ہو تو کفر کی حالت میں فقط ظاہری
طور پر چچا ہو سکتا ہے باطن میں نہیں ہے جیسے حضرت نوح
علیہ السلام کے فرزند کافر کی نسبت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ

لیس من اہلک وہ تیرے اہل و عیال سے نہیں ہے۔

وہ ششم اس سورہ کا نزول حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اور ابوطالب کے مرنے کے بعد ہوا ہو تو فرزند سے انہیں دونوں کی جدائی مراد ہے پس اس کے عوض میں آپ کو معراج عطا فرمائی جس سے یہ وزر دور ہوا۔ — ورفعنالك ذکرک اور ہم نے بلند کیا تیرا ذکر اس طرح بلند کیا جب اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر دنیا و آخرت میں بلند کیا۔ چنانچہ جو کوئی خطبہ پڑھتا ہے وہ ضرور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے اور جو کوئی کتاب میں حمد لکھتا ہے وہ نعت بھی لکھتا ہے اور نماز میں ضرور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا جاتا ہے اور اذان صریح آپ کی رسالت کا ذکر اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ حدیث مرفوع سے ثابت ہے کہ جبرئیل علیہ السلام نے میرے پاس آکر کہا کہ آپ کا رب جلیل فرماتا ہے کہ اے محمد میں نے کیونکر تیرا نام بلند کیا۔ میں نے کہا میرا رب ہی خوب جانتا ہے کہا کہ وہ فرماتا ہے کہ بس میں ذکر کیا جاتا ہوں تو تیرا نام بھی ذکر کیا جاتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، مقامات زمین و آسمان میں جہاں جہاں اللہ تعالیٰ نے میرے

واسطے حکم کیا تھا۔ جب میں اس سے فارغ ہوا تو میں نے عرض کیا اے رب مجھ سے پہلے جن کو تو نے پیغمبر بھیجا ان میں سے ہر ایک کے لئے تو نے دنیا میں کرامت فرمائی، چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا، اور موسیٰ علیہ السلام کو کلام سے شرف دیا، یعنی وہ کلیم شہر کہلائے اور داؤد علیہ السلام کے لئے پہاڑوں کو اور سلیمان علیہ السلام کے لئے ہوا و شیاطین کو مسخر کر دیا۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کے واسطے مردہ زندہ کر دئے، اے رب تو نے میرے واسطے کیا کرامت قرار دی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محمد! کیا میں نے ان سب سے بڑھ کر تیرے واسطے نہیں کیا کہ جب ذکر کیا جاؤں، تو تو بھی میرے ساتھ ذکر کیا جاوے اور میں نے تیری امت کے سینے الیہ کر دئے کہ حفظ سے قرآن پڑھیں۔ یہ بات میں نے کسی امت کے لئے نہیں رکھی اور نہ تجھے میں نے اپنے عرش کے خزانے سے ایک خزانہ عظیم دیا وہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ ہے۔

ابن عباس وغیرہ نے کہا کہ ذکر بلند کرنے سے اذان مراد ہے یعنی اذان میں اشہد ان لا الہ الا اللہ کے ساتھ اشہد ان محمد رسول اللہ سے ذکر بلند کیا جاتا ہے اور عثمان بن ثابت رضی اللہ عنہ کا شعر ہے

اعز علیہ للنبوة خانم
من اللہ من نور یلج ویشہد

یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نور سے نبوت کی انگشتی
اللہ تعالیٰ کی طرف سے روشن کی گئی جو جلتی اور گواہی
دیتی ہے۔ ۵

وَضَمُّ الْاِلَهِ اسْمُ النَّبِيِّ اِلَى اسْمِهِ

اِذَا قَالَ فِي الْخُمْسِ الْمَوْذُونِ اَشْهَدُ

یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد کا نام اپنے نام کے
ساتھ ملا دیا۔ جب نمازیوں میں مؤذن اشهد کہتا ہے یعنی
اشھدان محمد رسول اللہ۔

وَشَقَّ لَهُ مِنْ اسْمِهِ لِيَجْلَهُ

فَذُو الْعَرْشِ مَحْمُودٌ وَهَذَا مُحَمَّدٌ

اور اللہ تعالیٰ نے اس پیغمبر خاتم النبیین کی تعظیم کے
واسطے اپنے نام سے اس کا نام مشتق کیا۔

چنانچہ ذوالعرش کا نام محمود ہے اور یہ رسول اللہ
محمد ہے۔

خطیب نے سراج میں کہا ہے کہ مشرکین چونکہ آں
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ مومنین کو فقیروں کی محتاجی
اور تنگ دستی کا الزام دیتے تھے اور کہتے تھے کہ اگر اللہ
تعالیٰ کے نزدیک تم لوگ اچھے دین پر ہوتے تو تم کو یہ
محتاجی کیوں ہوتی بلکہ ہم سے زیادہ مالدار ہوتے اور
اسی قسم کی بیہودہ باتیں یہاں تک بیان کرتے کہ آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ گمان ہوا کہ مشرکین کو اسلام سے
بے رغبتی فقط اسی وجہ سے ہے کہ اہل اسلام فقیر ہیں۔

لہذا اللہ تعالیٰ نے پہلے نعمتیں یاد دلوائیں جو حقیقت
میں نعمت ہیں۔ پھر وعدہ دیا کہ اس تنگ دستی سے جو دنیا کا تعلق
اہل اسلام کے دلوں میں منقطع ہو جائے گا اس وقت اللہ
تعالیٰ آسانی و ثروت بکثرت عطا فرمائے گا۔ خات
مع العسر لیسیراً۔ یعنی پھر البتہ سختی کے بعد آسانی ہے۔
یعنی اللہ تعالیٰ نے مکرر تاکید سے آگاہ فرمایا کہ عسر یعنی
سختی و دشواری کے ساتھ میں لیسیر یعنی راحت اور آسانی
ضرور پائی جاتی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ
کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک وقت اور آپ
کے سامنے ایک سوراخ تھا۔ پس آپ نے فرمایا کہ اگر عسر
آکر (بالفرض) اس سوراخ میں گھس رہے تو لیسر آکر اسی
سوراخ میں جا کر اس کو نکال باہر کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ
نے اس بشارت کے ساتھ میں دوسری فضیلت کا وعدہ

جلیل فرمایا لقولہ ان مع العسر لیسیراً یعنی دنیا میں
طاقت کی عسرت کے ساتھ آخرت کی راحت ہے۔ خطیب نے
لکھا ہے کہ پھر جب اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ
وسلم پر اپنی نعمتیں بیان فرمائیں اور بعد عسر کے لیسر
عظیم کا وعدہ دیا تو اس کے بعد عبادت میں کوشش
کرنے کا اور شکر ادا کرنے کا حکم فرمایا فاذا فرغت
فانصب والی ربک فربک پھر جب تو فارغ ہو تو
قیام کر اور اپنے رب کی جانب رغبت کر فابن کثیر نے
لکھا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب دنیاوی امور سے

فارغ ہو اور اس کا لگاؤ قطع کر چکے تو عبادت کے واسطے قیام کرو اور فارغ البال ہو کر خوش دلی کے ساتھ عبادت میں مشغول ہو اور اپنے رب کے جانب خلوص کے ساتھ رغبت کرو۔ حدیث میں ہے کہ جب طعام (کھانا) حاضر ہو تو اس وقت نماز نہیں ہے اور جو کوئی دونوں اجنبی کے جھگڑے میں ہو تو بھی نماز نہیں ہے۔

اور حدیث میں ہے کہ جب شام کا کھانا حاضر ہو اور نماز عشاء کی اقامت کہی جاوے تو تم لوگ پہلے کھانا شروع کرو۔ علماء نے طعام کے مسئلہ میں کہا کہ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جب نماز کا وقت دراز ہو جیسے عشاء کا وقت ہے اور جماعت کی نماز کے لئے تکبیر کہی گئی لیکن ایک شخص کو طعام کی خواہش ہے تو چاہئے کہ پہلے فراغت کر لے تاکہ اس کی طرف دل کا لگاؤ نہ رہے۔ اجنبی سے مراد پیچانہ و پیشاب ہے اور جھگڑا یہ کہ ایک شخص کو پیچانہ یا پیشاب کی حاجت ہے تو یہ نہ چاہئے اس کو روک کر نماز پڑھ لے بلکہ فراغت کر لے تب نماز میں جمعی کے ساتھ قائم ہو۔

اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام بشارات سابقہ و لاحقہ اور عجائب و اوقات عربیہ عجم آپ کی پیشکش سے پہلے اور مابعد واقع ہوئے ہیں لکھے جائیں تو مفسرین بہت ہی طویل ہو جائے گا۔ اس وجہ سے بہت ہی مختصر و ضروری اشارات پر اکتفا کرتا ہوں۔

تمام انبیاء علیہم السلام سے ازل میں عہد لیا گیا کہ جو پیغمبر مبعوث ہو وہ اپنی امت کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بزرگی سے آگاہ کرے اور زمین کے اقطار میں مختلف زبانوں میں خلقت انسانی پیدا فرمائی۔ بحکم قولہ ان من امتی خلد فیہا نذیر ہر امت میں ایک رسول بھیج دیا تو تمام زمین کی امتیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگاہ ہو گئیں تب آخر میں تمام امتوں کے واسطے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا جیسا کہ کتب سماویہ میں آنحضرت کی بشارتیں باوجود تحریفات کے پائی جاتی ہیں اور کبشرت لوگوں نے خواب میں اور کاهنوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا حال بیان کیا ہے۔

سطیج کاہن ملک یمن کے قبیلہ بنی ذنب سے تھا یہ عرب میں بلکہ روئے زمین پر عجیب الخلق تھا سوائے سرو ہاتھ کے اس کے بدن میں ہڈی نہ تھی۔ اسکا بدن مانند مشکیزہ کے تھا اس کا سر سینہ میں چلا جاتا تھا۔ کہانت میں اس کے واقعات بے شمار ہیں۔ اس نے اول نصر بن ربیعہ کو خبر دی کہ ایک مدت کے بعد حبشہ اس ملک یمن پر غالب ہو کر تم لوگوں کو مقہور کریں گے پھر ستر برس بعد سیف ذی یزن ان سے چھین لیگا۔ پھر چند مدت بعد یمن ایک عظیم الشان پیغمبر کی امت پر منتقل ہو کر قیامت تک اس کے خاندان میں رہے گا۔

اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار بیان کئے۔
 آثار شب ولادت صحیح تر قول کے موافق جس
 سال اللہ تعالیٰ نے ابابیل پرندوں سے اصحاب الفیل
 کو ہلاک کیا، اسی سال بارہویں ربیع الاول کو خاندان
 بنی ہاشم کے ایک گھر میں جسکو ہارون الرشید کی والدہ
 خیزران نے مسجد بنا دیا ہے، اس نور کامل الظہور نے
 طلوع فرمایا، اس رات کے عظام واقعات جن کے مشاہدہ
 میں کسی کا فکر کو بھی شک نہیں ہو سکتا بے شمار ہیں جیسے
 بحیرہ جو بلادِ رے میں ہے یکایک خشک ہو گیا، اور
 شام میں دریائے ساوہ رواں ہو گیا حالانکہ صد ہا
 برس سے اس میں پانی کا نام نہ تھا، اور نو شیرواں کے
 محل سے یکایک چودہ کنگرے گر پڑے حالانکہ مضبوطی
 میں ضرب المثل تھا۔ نو شیرواں نے خائف ہر اسان ہو
 کر ارکانِ دولت و دانا یان فارس کو جمع کیا تاکہ اس
 بارے میں کچھ اظہار کرے۔ مہنوز کسریٰ نے مافی الضمیر
 اظہار نہ کیا تھا کہ صوبہ فارس سے ہولناک خبر پہنچی کہ بڑے
 آتشکدہ فارس کی آگ فلاں تاریخ رات کو یکایک سرد
 ہو گئی۔ حساب معلوم ہوا جس ساعت یہاں کنگرے
 گرے تھے اسی ساعت میں آتشکدہ سرد ہوا ہے۔ یہ آگ
 ہزار برس سے جلتی رہی، ایک دم کے واسطے نہیں بھی
 تھتی اور مجوس اس آتشکدہ کو اپنا قبلہ جانتے تھے، نو شیر
 کا خوف اس خبر سے کئی گونہ ہو گیا اور کسی موید (قاضی)

نے کہا کہ میں نے اسی رات خواب میں دیکھا کہ مضبوط
 اونٹ عربی گھوڑوں کو کھینچتے ہیں۔ یہاں تک کہ وجہ
 سے انٹر کر ملک ایران و فارس میں پھیل گئے۔ میرے
 خیال میں کوئی ساتھ ظاہر ہوا ہے۔ نو شیرواں نے
 اپنے ماتحت بادشاہ عراق عرب کا جس کا نام نعمان بن
 المنذر تھا فرمان بھیجا کہ وہاں سے ایک عقلمند بھیج دے
 اس نے عبد المسیح کو بھیجا جو اس وقت کے شاہیر میں
 سے تھا اس نے نو شیرواں کے خیالات معلوم کر کے کہا اس
 کا جواب سطح کا ہن دے سکتا ہے جو دیا رشام میں ساکن ہے
 بادشاہ نے اس کو سطح کے پاس بھیجا۔ جب یہ پہنچا تو سطح
 بحالت نزع تھا۔ عبد المسیح نے دستور کے موافق اس مشکیزہ
 کو ہلایا اور نو شیرواں کا پیغام سنایا۔ اس نے جواب نہ دیا
 عبد المسیح نے لاچار ہو کر چند اشعار کہے، یکایک سطح نے سر اٹھا
 کر کہا کہ عبد المسیح ہے اور ساسان کے بادشاہ کے پاس سے
 آیا ہے۔ اس نے سوانح و خواب سے پریشان ہو کر میرے پاس
 بھیجا ہے۔ واضح ہو کہ جب تلاوت ظاہر ہوگی (قرآن قرآن)
 اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہونگے تو یہ علامت
 ہے کہ دریائے ساوہ رواں ہوگا۔ اور بحیرہ ساوہ خشک
 ہو جائے گا اور فارس کا آتشکدہ بجھ جائے گا اور مجوس
 فارس و ایران اور نصاریٰ روم پست و مغلوب ہو جائیں گے
 اور سطح بھی باقی نہ رہے گا اور جس قدر کنگرے ایوان
 کسریٰ سے گرے ہیں اسی قدر اس کے خاندان سے

بن عوف حضرت آمنہ کے پاس موجود تھیں اور اسی نور کے استفراق میں بہت سی چیزیں دیکھ کر وہ بھی متحیر تھیں۔ لیکن جس قدر آمنہ کو نظر آتا تھا ان کو نظر نہ آیا۔ (تفصیل کی گنجائش نہیں)۔

بیان رضائے بقیلہ بنی سعد

جمہور کے نزدیک اول آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی والدہ ماجدہ آمنہ نے دودھ پلایا پھر ابوہب کی لونڈی ثویبہ نے دودھ پلایا جس نے پہلے حمزہ بن عبدالمطلب کو دودھ پلایا تھا۔ پھر حلیمہ سعدیہ اس دولت سے مشرف ہوئیں۔ واضح ہو کہ اشرف مکہ کا دستور تھا کہ اپنے بچوں کی وطن میں دودھ سے پرورش نہیں کرتے تھے۔ اول یہ کہ ہوائے مکہ بہت گرم ہے، دوم یہ کہ عورتیں اس کام سے فاجعہ ہیں۔ اس لئے کہ اطراف کے قبائل میں جہان کی آب و ہوا بھی ہوتی تھی، اپنے بچوں کو بھیج دیتے اور بچوں کو لینے کے واسطے ربیع و خریف کے موسم میں اطراف سے بہت عورتیں آیا کرتی تھیں کیونکہ ان کو قریش سے منافع حاصل ہوتے تھے۔ انہیں عورتوں میں حلیمہ سعدیہ بھی ہیں، اس سال قحط و عسرت شدید واقع ہوئی تھی، حتیٰ کہ صحرا خشک ہو گئے تھے۔ قافلہ کے ساتھ نہ پہنچ سکیں۔ ایک روز بعد میں پہنچیں۔ کسی گھر میں بچہ نہ ملا۔ بہت ہی افسردہ و غمگین ہوئیں کہ اسی حالت میں

بادشاہ ہوں گے، پھر اس کے بعد زوال و سختیاں ہیں۔ اس قدر کہہ کر سیطیح دم بخود ہو گیا۔ دیکھا تو وہ مردہ ہو چکا تھا۔ عبدالمسیح نے شام سے مراجعت کر کے نوشیرواں کو یہ بیان سنایا۔ تو نوشیرواں نے چودہ بادشاہ اپنے خاندان سے سُن کر خوش ہوا کہ ابھی مدتِ دراز ہے اور یہ نہ جانا کہ ان میں سے دس تو چار ہی سال میں تمام ہو جائیں گے۔ اور ان میں سے آخری بادشاہ نیزرگرد بن ہشیر یا رہتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت میں مجاہدین کی تلوار سے خراسان میں مارا گیا۔

شبِ لادت میں اتفاق سے قریش کے ایک بزرگ بت کی پوجا میں جمع ہو کر اقسامِ طعام لائے۔ ناگاہ وہ بت سرنگوں گرا تو قریش کے حاضرین نے اتفاقاً سمجھ کر اس کو سیدھا کیا۔ ایک لحظہ کے بعد وہ پھر اوندھا گرا تو اس شرک بہت غمناک ہوئے اور آخر اس کو بدستور نصب کیا بعد ایک لحظہ کے گونسا رہا۔ تب تو اضطرابِ عظیم پیدا ہوا اور یکایک اس بت کے پیٹ سے ہولناک آواز آئی جس کا حاصل یہ ہے کہ ایک فرزند پیدا ہوا ہے جس کے نور سے مشرق و مغرب روشن ہو گئے اور بتوں کی موت اس کے ہاتھوں میں ہے۔ واضح ہو کہ بے شمار عجائباتِ غرائب و قوتِ ولادت کے حضرت کی والدہ ماجدہ زہراؑ حاضرات سے منقول ہیں۔ زمین و آسمان بقتہ نور بنا ہوا تھا۔ اس وقت فاطمہ ثقیفہ اور شفاء والدہ عبدالمومن

مجھے ایک مرد معزز صورت نظر آئے جو ہمارے قبیلہ کی فرد گاہ پر آواز دیتے تھے کہ کس دودھ پلانے والی کو بچہ نہیں ملا ہے۔ دریافت سے معلوم ہوا کہ عبدالمطلب سردار قریش ہیں۔ میں نے جا کر اپنا حال ظاہر کیا۔ فرمایا کہ تو کون ہے؟ میں نے کہا کہ میں بنی سعد سے ہوں میرا نام حلیمہ ہے ایک ونز دیکھ کو پہنچی میرے قبیلے کی عورتوں نے بچے لئے اور میں محروم رہ گئی۔ خوش ہو کر فرمایا کہ سعد و حلیمہ دو صفیتیں تجھ میں خوب ہیں۔ پھر فرمایا کہ میرا ایک بچہ یتیم نام محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) ہے۔ میں نے تیرے قبیلہ کی تمام عورتوں سے کہا کسی نے نہ لیا اور کہا کہ یتیم سے کچھ نفع کی امید نہیں ہے۔ میں اُمید کرتا ہوں تو ہی اس سے متمتع ہو۔ میں نے کہا اچھا میں اپنے شوہر سے مشورہ کر لوں۔ فرمایا کہ ہال زبردستی نہیں ہے۔ جب میں نے شوہر سے مشورہ لیا تو خدائے تعالیٰ نے اس کے دل میں خوشی پیدا کر دی۔ اس نے کہا اے حلیمہ جلدی کر شاید اس کو دوسری عورت لے لے۔ میری بہن کی دختر نے کہا کہ اے خالہ بنی سعد کی عورتیں تو تو ان گروں کے بچے لے جا کر اس کی پرورش کے خرچ میں گراں بار ہونگی۔ میں اس بات کو سن کر اندیشہ میں ہوئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں تسکین دے دی۔ جب عبدالمطلب مجھے آمنہ کے گھر لائے۔ میں نے دیکھا کہ نورانی صورت ایک عورت ہے مجھے ہنس کر اپنے فرزند کے پاس لے گئیں۔ میں نے

دیکھا کہ ایک فرزند ارجمند ہے کہ آفتاب گویا اس کے رخساروں میں رواں ہے اور ایسا حسن و جمال دیکھا کہ میں یکبارگی فریفتہ ہوئی۔ اپنا دایاں دودھ اس کے منہ میں دیا۔ فوراً اپنا شروع کیا۔ پھر میں نے بایاں دیا تو نہ لیا یہی آپ کا ہمیشہ معمول رہا۔ جب میرے شوہر نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جمال با کمال دیکھا سجدہ شکر خداوندی بجا لائے۔ اور فرمایا کہ اے حلیمہ آدمیوں میں میں نے کبھی ایسا لڑکا نہیں دیکھا۔ القصہ حضرت حلیمہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو لیکر اپنے وطن روانہ ہوئیں تو راستہ میں عجائبات قدرت کا مشاہدہ کرتی رہیں اور جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے گھر رہے خیر و برکت ہی سے سرفراز ہوتی رہیں۔

شق الصدر

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے در رضاعی بھائی تھے ہر روز بکریاں جنگل میں چرانے جاتے تھے جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف تین برس کی ہوئی تو ایک روز حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا اے اماں میں اپنے بھائیوں کو نہیں دیکھتا ہوں۔ میں نے کہا اماں تجھ پر قربان تیرے بھائی دن میں بکریاں چرایا کرتے ہیں۔ فرمایا پھر مجھے ان کے ساتھ کیوں نہیں بھیجتی ہو۔ میں نے عذر کیا لیکن اصرار دیکھا تو مجھے دل شکنی گوارہ نہ ہوئی۔ میں نے کہا کل ان کے ساتھ کر دوں گی۔ دوسرے روز تڑکے ہی شانہ کر دیا اور آنکھوں میں سرمہ لگایا

غور کیا تو سینے کے نشانات ظاہر ہوئے تھے۔ لوگوں نے مشورہ دیا کہ مصلحت یہی ہے کہ بچ جلدائی گوارہ کر کے آپ کو صحیح و سالم عبدالمطلب کے پاس پہنچا دیا جائے۔ چنانچہ حضرت حلیمہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بحفاظت راستہ میں عجائبات قدرت کا نظارہ کرتی ہوئی عبدالمطلب تک بصحت و سلامتی پہنچا دیا۔ اور آپ کی قسمت میں جو انعام ملنا تھا ملا۔ بعض روایتوں سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جب حضرت حلیمہ مکہ کے دروازے پر پہنچیں سواری سے خود بھی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اتارا۔ آپ کو وہیں چھوڑ کر رفع حاجت کے لئے گئیں۔ واپسی میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو گم پایا اور بہت تلاش کیا مگر پتہ نہ چلا مجبور ہو کر عبدالمطلب کو بھی خبر دی۔ وہ بھی تلاش میں نکلے۔ طواف کعبہ میں مشغول ہوئے کہ ہاتف غیبی کی آواز سے معلوم ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وادی تہامہ میں ہیں۔ ابو جہل اس طرف سے آتا تھا آپ کو دیکھا کہ درخت سے کھیلنے ہیں۔ نام پوچھ کر اپنی ردیف میں بٹھالیا لیکن اونٹنی نے چلنے سے انکار کیا۔ ہر چند اس نے کوشش کی یہاں تک کہ زد و کوب سے کام لیا باوجود اس کے اونٹنی نہیں چلی۔ ابو جہل خوف زدہ ہوا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے آگے بٹھایا تو اونٹنی فوراً کھڑی ہوئی خوشی سے چلنے لگی۔ تھوڑی دور پر ثقفی اور ابن نوفل مل گئے۔

کپڑے تبدیل کر دئے۔ پھر میں نے آپ کے بھائیوں کو تاکید اور بہت وصیت کی کہ تم لوگ خبردار بکریوں کو چھوڑ کر ان کی ہمہ تن نگہبانی کرنا اور ان کو چھوڑ کر بکریوں کے پیچھے نہ جانا اگرچہ بکری جاتے رہے، یہ تاکید کر کے فرزند حبیب کو روانہ کیا لیکن میرا دل لگا رہا۔ ہنوز ابھی دوپہر نہیں ہوئی تھی کہ میرا فرزند زبیر نام ہانپتا کا پیتا فریاد کرتا تھا کہ اے ماں جلدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر لے شاید تو زندہ پاوے۔ مجھے امید نہیں ہے میں نے بدحواس ہو کر فریاد کی۔ قبیلہ کے لوگ جو موجود تھے چراگاہ کی طرف دوڑے اور میرے شوہر نے زبیر سے حال پوچھا اس نے کہا کہ اچانک دومر ظاہر ہو گیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کر پہاڑ پر لے گئے اور سببہ چاک کر ڈالا۔ میں ان کو اسی حال میں چھوڑ کر آیا تھا۔ حلیمہ بے تاب ہو کر فریاد کرتی تھی اور ان کے شوہر کو یہ گمان ہوا کہ کسی دشمن نے یہ ظلم کیا ہے۔ زبیر نے کہا اے باپ یہ دونوں مرد ہوا سے اترے تھے۔ بہر حال افات و خیزاں وہاں تک پہنچے۔ الحمد للہ یہ دیکھا کہ آپ پہاڑ پر سر اسیمہ بیٹھے ہیں۔ چہرہ مبارک کا رنگ قد سے پھیکا ہے۔ حلیمہ کے شوہر نے فوراً گود میں لے لیا اور کہا کہ ہماری جانیں تم پر قربان لے فرزند تم کو کیا ہوا تھا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل سے واقعہ کو بیان فرمایا۔ حضرت حلیمہ بیان کرتی ہیں کہ ہم لوگوں نے

انہوں نے بھی اس امر کو آزمایا تو ان کی سواریوں نے بھی اس وقت قدم اٹھایا جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم آگے بیٹھے۔ پھر کچھ دور چل کر عبدالمطلب کو پایا اور ان کے حوالے کیا اور ابو جہل نے یہ عجیب واقعہ جو اونٹنی سے متعلق تھا سنایا۔

عبدالمطلب نے حلیمہ کو تسکین دینے کے لئے ان کے حوالہ کیا اور ساتھ ساتھ حضرت آمنہ کے گھرائے اور فوراً جا کر بہت سے اونٹ قربانی کئے۔ حلیمہ کہتی ہیں میں نے بی بی آمنہ سے شوق الصدر کا حیرت ناک قصہ بیان کیا اور کہا کہ اس واقعہ کی وجہ سے جدائی پر صبر کرتی ہوں۔ اس بی بی نے سن کر کچھ بھی تعجب نہیں کیا بلکہ مجھ سے فرمایا کہ ہاں میرے اس فرزند کے بارے میں کوئی شان عجیب ہے، چونکہ اس کی ولادت کے زمانہ میں خود میں نے بہت عجیب و عظیم واقعات دیکھے ہیں حلیمہ

کو پھر واپس لے جانے کی جرأت نہ ہوئی و لیکن اکثر اوقات آیا کرتی تھیں۔ تنبیہ واضح ہو کہ شوق الصدر میں اوپر کے ٹانگے کے نشانات ظاہر کر دئے حالانکہ اس کی ضرورت نہ تھی۔ اس سے قوم کو اس معجزہ کی تصدیق عطا کی اور حرم میں ابو جہل وغیرہ کو تنبیہ کی گئی کہ تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ اس کی اطاعت قبول کرو، انہیں تو ہلاک کئے جاؤ گے۔ اس وقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف قریب چار برس کی تھی۔

لوئے جنت سے بھی محروم

فصل العلماء فی حفظ البشیر الحق اودھنی، استاد دارالعلوم لطیفیہ دیوبند

عن عمار بن یاسر رضی اللہ عنہما عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال، ثلاثۃ لا یدخلون الجنة ابد الدیوث، والرحلة من النساء ومدمن الخمر۔ قالوا یا رسول اللہ اما مدمن الخمر فقد عرفنا فما الدیوث قال، الذی لا یبالی من دخل علی اہله قلنا افا الرحلة من النساء قال اللتی تشبہ بالرجلی۔ ذیل کا مضمون مذکورہ بالا حدیث کی تشریح اور توضیح پر مشتمل ہے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیوث، مرد و عورت، اور ہمیشہ شراب پیست رہنے والے کو بولے جنت سے بھی محروم قرار دیا ہے۔ ملت اسلامی کے اندر مذکورہ حدیث کے مصداق افراد کی کمی نہیں۔ لہذا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث غبڈھریں خصوصیت کے ساتھ ایک دعوتِ فکر ہے۔ خدا کسی مسلمان مرد اور عورت کو جنت کی نعمتوں سے محروم نہ رکھے۔

امتیازات اور خصوصیات کو ختم کر سکتے ہیں۔ آج ہر ملک کے اندر مسلم معاشرہ اسلامی معاشرت کے مقابلہ میں اپنے ہی ملک اور علاقہ کے معاشرت اور وہاں کی خصوصیات و روایات سے متصف رہنے کے ساتھ ساتھ مغربیت سے بید متاثر ہے۔ اس مختلف النوع اور رنگارنگی اثرات کا نتیجہ یہ برآمد ہوا کہ آج اسلامی زبان تہذیب، تمدن اور معاشرت پر غیر اسلامی رنگ چھا رہا ہے۔ ایسی نازک صورت میں اسلامی ذہن و فکر کی تشکیل اور اسلامی جمیت کے احیاء اور ابھار سے غفلت یقیناً ملت کا نقصان کی طرف ایک تیز رفتار قدم ہے۔ اسلام کے

اسلامی نظام حیات کی امتیازی خصوصیت یہ ہے کہ وہ ایک صالح معاشرہ کو غیر معمولی اہمیت دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے قبل از وقت ہی ان تمام عناصر و عوامل کا انسداد کیا جو معاشرہ کی فضا کو متعفن کر سکتے ہیں۔ موجودہ دور میں ملت اسلامی کا عظیم المیہ کیجیے کہ اسلام کے کھینچے ہوئے خطوط پر کس معاشرتی زندگی رواں دواں نہیں ہے۔ یہ کھلی حقیقت ہے کہ ایک مضبوط و طاقتور اور ترقی یافتہ معاشرہ دوسری سوسائٹی کے افراد پر اپنے اثرات چھوڑتا ہے۔ لیکن ذی فہم سوسائٹی اپنے اندر ایسے اجزاء کو جذب کر لینے سے احتراز کرتی ہے جو اس کے

مقابل نے نئے نئے نظام ہائے حیات اُبھرتے ہی رہیں گے۔ اور نئی نئی تہذیبیں وجود میں آتی رہیں گی۔ لیکن امت مسلمہ کا فرض یہ ہے کہ وہ اسی روش پر قائم رہے جس کی ہدایت خدا و رسول نے کی ہے۔ اسی حقیقت کو خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سمجھایا۔ چنانچہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ آپ صحابہ کرام کے درمیان بیٹھے ہوئے اپنی انگشت مبارک سے ایک سیدھی لکیر کھینچی اور فرمایا یہ خدا کا راستہ ہے۔ پھر اسی لکیر کے دائیں بائیں جانب کئی ایک ٹیڑھی لکیریں کھینچیں اور فرمایا ان تمام راستوں میں کوئی راستہ بھی ایسا نہیں ہے جس پر شیطان کا قبضہ نہ ہو۔ اس کے بعد آپ نے قرآن کریم کی یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی وان هذا صراطی مستقیم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبیلہ خدا نے آگاہ کیا کہ یہی میرا سیدھا راستہ (اسلام) ہے۔ اسی پر چلتے رہو۔ دوسرے راستوں کی جانب نظر نہ کرو۔ ورنہ بہک جاؤ گے۔

اس حدیث سے پہلی بات تو یہ معلوم ہوئی کہ وہ سیدھی لکیر اسلام ہے اور باقی لکیریں دیگر مذاہب اور ادیان ہیں جو تمام باطل اور فلتا ہیں۔ صرف اسلام ہی راہ نجات اور منترل مقصود پالینے کا واحد راستہ ہے اور دوسری بات یہ سمجھ میں آرہی ہے کہ حضور اکرم نے ملت اسلامی کو اسلام کے بتائے ہوئے اصول و قوانین کی پیروی و اتباع کا حکم دیا ہے اور حضور اکرم

نے اسی عظیم مقصد کی تکمیل کے لئے ساری توانائیاں صرف کیں اور ایک عظیم المثال اسلامی معاشرہ قائم فرمایا۔ دیوث، مرد نامعورت اور شرابی، یہ تینوں معاشرہ کے لئے سہم قاتل تھے جس کے السداد کے لئے سخت اقدام فرمایا اور انہیں بوئے جنت سے بھی محروم کر دیا۔

دیوث صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ حدیث سنی تو عرض کیا خدا کے رسول شرابی کے مفہوم سے ہم لوگ واقف ہیں لیکن دیوث اور مرد نامعورت کی حقیقت ہم پر منکشف ہو سکی۔ اس سوال پر خود حضور اکرم نے دیوث کی یہ تشریح فرمائی کہ الذی کیسا لی من دخل علی اہلہ دیوث وہ بے غیرت آدمی ہے جو اپنی بیوی کو خشن و گندگی اور زنا کاری میں دیکھتے ہوئے بھی زانی شخص سے کسی قسم کا تعرض نہ کرے اور اس معاملہ میں لا ابالی بن ظاہر کرے۔ بیوی کو بدکاری و آوارہ گردی اور زنا کاری میں مبتلا دیکھ کر مرد کی رگ حمیت و غیرت کا پھر ٹک ٹھٹنا انسانی فطرت کا تقاضہ ہے۔ اور یہ خصوصیت صرف انسان ہی کی نہیں بلکہ حیوان میں بھی یہ مادہ موجود ہے۔ اسی وصف اور قوت کو انسان کے اندر مستحکم کرنے کے لئے شریعت نے سخت قدم اٹھایا۔ کیونکہ نفس انسانی میں ایسی قوت ہے جس کی عدم موجودگی

بے شمار گندگیوں اور برائیوں کا پیش خیمہ ثابت ہوتی ہے۔ اسلام میں دیوت کا ذکر اور اس کی مذمت اس حقیقت کی آئینہ دار ہے کہ غیرت ہی دین کی اساس ہے اور جس شخص کے پاس غیرت نام کی کوئی چیز نہیں اس کا کوئی مذہب بھی نہیں۔ کیونکہ غیرت ہی وہ محسوس قوت ہے جس کے وجود اور بقا سے قلب زندہ ہے۔ اور اسی قلب کی زندگی سے اعضاء و جوارح کے اندر حرکت اور زندگی قائم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب کبھی گندگی اور برائی کا مظاہرہ ہوتا ہے تو قلب میں اس کے متعلق حقارت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں اور یہی جذبات اعضاء میں گرمی اور حرکت پیدا کرتے ہیں جو انسدادِ سو کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ لہذا جب کسی کے قلب میں کسی قسم کے جذبات ہی جنم نہیں لیتے تو اس کے اعضاء میں تحریک کا کوئی سوال ہی نہیں ہوتا۔ قلب کی زندگی جذبات کے نشوونما کا باعث ہے اور یہی جذبات اعضاء میں تحریک کا باعث ہیں اور اسی تحریک سے حرکت و عمل کا رشتہ قائم ہے جس پر زندگی کا دار و مدار ہے۔ اسی لئے حضورؐ نے فرمایا جسم کے اندر ایک حصہ قلب ہے جس کی صحت و سالمیت پر سارے جسم کی صحت کا انحصار ہے۔

قلب سے اسی قوت کے خاتمہ کا سبب ہے کہ دیوت اپنی بیوی کو فحش میں مبتلا دیکھنے کے باوجود اس کے دل پر کوئی جذبہ طاری نہیں ہوتا جس کی وجہ سے وہ لاابالی پن کا مظاہرہ کرتا ہے۔ لفظ غیرت

بظاہر ایک چھوٹا سا لفظ ہے، لیکن اسی کے اندر قوم کی زندگی پوشیدہ ہے۔ بدقسمتی سے آج مسلم دشمن طاقتیں اسی قوت (غیرت) کو مسلمانوں سے ختم کرنے کے درپے ہیں۔ مسلم ممالک میں بڑھتی ہوئی مغربی تہذیب نے اس قوت پر ضرب کاری لگائی ہے۔ شاید اسی کا اثر ہے کہ آزادانہ طریقہ سے مردوں اور عورتوں کا اختلاط، مخلوط اجتماعات، بے پردگی اور غیر شخص کا اپنی بیویوں سے تعارف اور بات چیت، یہ تمام باتیں کوئی معیوب نہیں سمجھی جا رہی ہیں لیکن اس کے جو اثرات رونما ہو رہے ہیں وہ ذی فہم اصحاب سے پوشیدہ نہیں۔

مرد و نساء عورت

مذکورہ حدیث کی رو سے اسی عورت بھی جنت کی نعمتوں سے

محروم سمجھی گئی ہے، جو وضع قطع، لباس، شکل صورت طرز تکلم، رہن سہن، چال چلن، وغیرہ میں مرد سے مشابہت پیدا کر لیتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورتوں پر لعنت بھیجی ہے جو مردوں سے مشابہت اختیار کر لیتی ہیں اور آپ نے ان مردوں کو بھی ہدفِ لعنت بنایا جو نسوانیت اور زناہ پن اختیار کر لیتے ہیں اور آپ نے اس بات پر کافی لعنت کی کہ مرد و عورت کا لباس پہننے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ وہ مرد بھی جنت سے محروم ہیں جو وضع قطع، شکل صورت لباس، بات چیت

اور رہن سہن میں عورتوں سے مشابہت پیدا کر لیتے ہیں۔ مغربی تہذیب و تمدن کا فیضان کہئے کہ مسلم معاشرہ کے اندر مردانہ لباس اور زنانہ لباس میں فرق کرنا کوئی معیوب بات نہیں سمجھا جا رہا ہے۔ اور یہ وبا اتنی عام ہو رہی ہے کہ اس طرز عمل کو حسن پرستی اور فیشن سے تعبیر کیا جا رہا ہے۔ جدید دنیا کے اندر بھلے یہ حسن اور فیشن ہی سہی لیکن جنت سے دور سی کس قدر حسین بات ہے۔

شرابی جنت سے محروم کئے گئے تین نفوس میں سے ایک وہ بھی ہے جو ہمیشہ نشہ میں مست رہتا ہے۔ شراب ایک ایسی چیز ہے جو آدمی کی دنیا اور دین دونوں کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ قرآن میں شراب کے لئے خمر کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ عربی میں خمر حجاب کے اس حصے کو کہتے ہیں جسے عورت اپنے چہرے پر ڈالتی ہے اور شراب کو بھی خمر ہی مناسبت سے کہا گیا کہ وہ بھی عقل کے چہرہ پر پردہ ڈالتی ہے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے شراب کی ہی تعریف کی ہے الخمر ما خمر العقل اسلامی نقطہ نظر سے شراب ہر وہ جامد یا سیال چیز ہے جس کے اندر نشہ پایا جاتا ہو۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہؓ نے ایک مرتبہ مین کا دورہ کیا اور وہاں بنائی جانے والی شرابوں سے متعلق حضور اکرمؐ سے پوچھا تو آپؐ نے دریافت کیا ان میں نشہ بھی پایا جاتا ہے۔ حضرت

ابو ہریرہؓ نے اثبات میں جواب دیا۔ اس پر حضور اکرمؐ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل سکر خمر و کل خمر حرام ہر نشہ آور چیز شراب ہے اور ہر شراب حرام ہے۔

اسلام کے ابتدائی دور میں شراب حرام نہیں ٹھہرائی گئی کیونکہ یہ ساری عرب سو سائی پر چھائی ہوئی تھی۔ اگر دفعتاً ایک ہی مرتبہ حرام قرار دی جاتی تو لوگوں کی طبیعت پر یہ حکم گراں گذرتا اور دین میں حرج واقع ہونے کا امکان تھا۔ اس لئے بتدریج نفسیاتی حیثیت سے مختلف تدابیر کے ذریعہ اس کا علاج شروع کیا گیا۔ پہلے مرحلہ میں صرف اتنی بات ذہن نشین کرائی گئی کہ اس میں نفع کے مقابلہ میں نقصان زیادہ ہے۔ پھر دوسرے مرحلہ میں یہ حکم دیا گیا کہ نمازوں کے اوقات میں شراب استعمال نہیں کی جانی چاہئے۔ اس تفہیم کا اثر یہ ہوا کہ ذی فہم اصحاب اس کے کثرت نقصانات اور اوقات نماز میں باہم قرب و اتصال کی وجہ سے شراب کو ترک ہی کر دیا۔ اسکے بعد آفری مرحلہ میں شراب کو لطیف پیرائے میں انتہائی نجس اور خبیث قرار دے کر تحریم کا اعلان کیا۔

صاحب جصاص فرماتے ہیں شراب کو نجس قرار دینا ہی اس کے حرام ہونے کی واضح دلیل ہے کیونکہ شریعت کی زبان میں نجس اور نجس سے اجتناب اور کنارہ کشی لازمی ہے۔ ہجرت کے تیسرے سال

غزوہ احد کے بعد شراب مطلق حرام ٹھہری۔ جوں ہی حضورؐ نے منادی کرائی اسی وقت ایک ہی آواز پڑی تھی 'شراب نالیوں میں بہا دی گئی۔ حضرت انسؓ کا بیان ہے کہ شراب کا دور چل رہا تھا کہ اچانک کانوں میں یہ آواز آئی ایصا القوم ان الخمر قد حرمت (لوگو! شراب مطلق حرام ہو چکی ہے) اسی وقت میکدے میں تمام خم و ساغر توڑ دئے گئے اور شراب بہا دی گئی۔ شراب کی تحريم اسلام کے علاوہ دیگر آسمانی ادیان و مذاہب میں پائی جاتی ہے اور ان مذاہب میں بھی یہ چیز مکروہ سمجھی جاتی ہے جو انسانی ذہن کے احترامات ہیں۔ چنانچہ ہندوستان میں بھگتوں کا ایک فرقہ ایسا بھی ہے جو شراب کو حرام سمجھتا ہے۔ اور ہندوؤں کے اعلیٰ طبقہ میں یہ چیز نجس ہے اور ان کے یہاں شراب خوار کو ذات اور برادری سے خارج کرنا ایک فعل مستحسن ہے۔ مذہب عیسائیت میں بھی یہ چیز حرام ہے۔ جیسا کہ ملت مسیحا کے امام ارٹو کس کتاب مقدس سے لنتہ آور چیزوں کی حرمت بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں، ہر آسمانی کتاب جو کسی بھی نبی اور رسول پر نازل کی گئی ہو اس میں مسکرات کو اجالی حیثیت سے حرام قرار دیا گیا ہے۔

اسلام نے صرف شراب ہی کو حرام نہیں قرار دیا بلکہ اس کے تمام دوائی اور محرکات کو بھی حرام ٹھہرایا۔ چنانچہ ابن عمرؓ نے حدیث روایت کی ہے کہ حضورؐ نے

فرمایا 'خدا نے لعنت بھیجی ہے شراب پر شرابی پر شراب پلانے والے پر، فروخت کرنے والے پر، کسید کرنے والے پر، خریدنے والے پر، شراب اٹھا لیجانے پر، اور اس شخص پر جس کے لئے وہ ڈھوکے لے جائی گئی ہو۔

اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دسترخوان پر کھانیسے بھی منع فرمایا جس پر شراب پی جا رہی ہو۔ بعض لوگوں نے تحريم کا حکم سنکر پوچھا۔ خدا کے رسول کیوں نہ ہم اپنے یہودیوں کو تحفہ دیں؟ آپؐ نے فرمایا جس خدا نے حرام ٹھہرایا ہے تحفہ دینے سے بھی منع فرمایا ہے۔ چند لوگوں نے شراب کو سرکہ میں ڈالنے کی تجویز پیش کی۔ حضورؐ نے فرمایا نہیں۔ اس کو تو بہادو اور علاج و معالجہ کے بارے میں اس کے استحال کو پوچھا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی منع کیا اور فرمایا خدا نے مرض اور اسکی دوا دونوں کو پیدا کیا ہے۔ لہذا تم حرام چیزوں کو دوا نہ بناؤ اور شراب تو خود ہی ایک مرض ہے وہ دوا کیسے ہو سکتی ہے۔ حضرت ابن مسعودؓ فرماتے ہیں خدا نے اس چیز میں کوئی شفا نہیں رکھی ہے جو حرام ہے۔ دلیلم حمیری نے حضورؐ سے عرض کیا، ہم لوگ سخت محنت کرنے والے اور سرد علاقہ کے رہنے والے ہیں۔ ہمارے یہاں سردی اور تھکان سے بچنے کے لئے شراب استعمال کی جاتی ہے، حضورؐ نے فرمایا، تمہارے علاقہ والوں سے کہو اس چیز سے پرہیز کریں۔ حمیری نے عرض کیا، خدا کے رسول شاید ہمارے علاقہ

۱۹۵۵ء میں مرنے والوں کی تعداد معلوم کی گئی تو معلوم ہوا کہ سترہ ہزار کی موت محض شراب نوشی کی وجہ سے ہوئی ہے اور امریکہ کی کمیٹی نے ۱۹۶۶ء میں یہ اعلان کیا تھا کہ ہمارے ملک میں الکحل کی وجہ سے مرے ہوئے لوگوں کی تعداد گیارہ ہزار ہے اور ایسے ہی طبعی موت مرنے والوں کی تعداد ساڑھے سات ہزار ہے۔

شراب سے اقتصادیات اور معاشیات بھی متاثر ہوتی ہیں اور قومی و ملکی زندگی میں ایک بحران پیدا ہو جاتا ہے۔ آج دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں ہے جہاں دخت رز کے جلوں کی نمائش نہ ہو رہی ہو اور لوگ سکی طرف مائل نہ ہوں۔ ۱۹۷۲ء میں عالمی مردم شماری کی رپورٹ کے مطابق صرف امریکہ کے مرکز نیویارک کی ساڑھے فی صدی آبادی شراب کی ہوتی ہے اور پورے امریکہ کی دو تہائی آبادی شراب استعمال کرتی ہے۔ اور ۱۹۶۸ء کی رپورٹ کے مطابق یورپ کے صوبے سے شہر بلجیم جس کی آبادی صرف تین سو ملین ہے وہاں شراب اتنی عام ہے کہ ہر پیتھو میں خرا کے لئے ایک شراب خانہ ہے جس میں عورتیں اور بچے بھی شامل ہیں۔

یہ صرف ایک دو ملکوں کی مثال ہے۔ اس طرح تمام ممالک کا جائزہ لیجئے کتنی شراب بنتی ہے اور کتنے لوگ اس کا استعمال کرتے ہیں اور قوم و ملک کی دولت کس طرح ضائع ہو رہی ہے وہ اچھی طرح معلوم ہو جائے گا۔ غرض شراب کا ہر پہلو اور ہر زاویہ سے جائزہ

کے لوگ اس کو ترک نہ کریں۔ اس پر حضورؐ نے سختی سے فرمایا اگر ترک نہ کریں تو ان کے ساتھ جنگ کرو۔ شراب کو حضورؐ نے تمام گناہوں کی جڑ قرار دیا ہے۔ جوں ہی اس کے پینے سے عقل زائل ہوتی ہے آدمی سے حلال و حرام کی تمیز اٹھ جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے ایک واقعہ بیان فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک عزلت نشین عابد تھا۔ سو اتفاق وہ ایک ایسے مکان میں جا پہنچا جہاں شراب عورت اور خنزیر کا گوشت موجود تھا۔ اس کو خنزیر کا گوشت کھانے کے لئے کہا گیا لیکن اس نے صاف انکار کیا۔ اس پر اوباشوں کو اور بھی شرارت سوچھی اور ان لوگوں نے مجبور کیا کہ ان تین چیزوں میں سے کسی ایک کو استعمال کرنا ہوگا۔ عابد نے دیکھا فرار کی صورت نہیں ہے۔ شراب پینے کو خفیف گناہ سمجھتے ہوئے اسی کو پایا۔ لیکن نشہ نے وہ اثر کیا کہ اس نے خنزیر کا گوشت بھی کھالیا اور عورت کے ساتھ زنا بھی کیا۔

شراب طبی نقطہ نظر سے بھی نقصان دہ ہے اس کے استعمال سے جگر معدہ اور دماغ پر بڑا اثر واقع ہوتا ہے۔ موجودہ زمانہ میں اکثر ممالک کے اندر صحت عامہ کے خراب ہونے کا ایک سبب کثرت شراب نوشی بھی ہے۔ فرانس کی مردم شماری کرنے والی کمیٹی نے کہا ہمارے ملک میں مہلک امراض سے ہلاک ہونے والے کی تعداد کے مقابلہ میں کثرت شراب نوشی سے مرنے والوں کی تعداد زیادہ ہے۔ چنانچہ

لیجئے، افادیت کا کوئی پہلو نہیں۔ اس کے برخلاف اخلاقی، اقتصادی، معاشرتی، عقلی، جسمانی، مالی، اجتماعی، انفرادی نقصانات ہی نقصانات ہیں آخر میں اور ایک چیز کی وضاحت نہ کی جائے تو حدیث کی تشریح تشنہ تکمیل رہ جائے گی وہ یہ ہے کہ حضورؐ نے اس حدیث میں لفظ 'ابدًا' استعمال کیا ہے جس سے یہ ظاہر معلوم ہوتا ہے کہ دیوث، شرابی اور مرد نامعورت جنت میں داخل ہو ہی نہیں سکتے کیونکہ لفظ 'ابدًا' دوام و استمرار کا متقاضی ہے۔ اور حضور اکرمؐ نے دوسری طرف مومن کے لئے یہ خوشخبری سنائی ہے کہ اقرار توحید کی وجہ سے وہ جنتی ہے۔ محدثین کرام نے ان دونوں حدیثوں

کے درمیان یہی تطبیق دی ہے کہ اگر کوئی شخص مذکورہ حدیث کی تین باتوں کو حلال سمجھے تو وہ کافر ہے اور اس کفر کی بنیاد پر وہ کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔

صرف ارتکاب معصیت کی وجہ سے سزا پانے کے بعد جنت میں داخل ہوگا۔ اور لفظ ابدًا کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ مدت سزا میں طوالت ہوگی۔

خدا سے دعا ہے کہ وہ تمام مسلمانوں کو جنت کی نعمتوں سے سرفراز کرے۔

آمین!

سلسلہ صفحہ ۳۲

حکمرانوں کو جو شخص اپنا مال خالص فی سبیل اللہ خرچ کر لے اور وقت اپنے پرانی جان بھی خدا کے لئے قربان کر دیتا ہے تو مکمل قیامت کے دن اس کا مقادیر سے صرف ایک درجہ کم ہوگا اس لئے کہ ان کو نبوت کی بدولت شیعوں سے ایک درجہ بڑھ کر ہے۔
حاصل کلام یہاں فی سبیل اللہ کی بے حد فضیلت ہے اور جو شخص تلواریں اٹھانے کا نام نہیں بلکہ زندگی کے ہر شعبہ سے مفاد کا فائدہ اٹھانے کی اشاعت اور ترویج تبلیغ کی ادائیگی کر دیتی ہے کسی کے لئے شگزار کرنا یہ بھی ایک جہاد ہے۔ غرضیکہ ایک مومن کی زندگی کا ہر نیک عمل ایک جہاد ہے۔

محمد پر بیان الدین کری
ان
بھٹکی
نذرہ سایہ
دارالعلوم لطیفیہ
مکان حقیر قطب دیوبند

مسلمانوں پر جہاں نماز و روزہ، حج و زکوٰۃ فرض ہے اسی طرح جہاد کو بھی ضروری ہے۔ جہاد کی دو قسمیں ہیں: جہاد اکبر — جہاد اصغر۔

جہاد اکبر نفس مارہ کے ساتھ مقابلہ کا نام ہے نفس مارہ کو مارنے والا سب سے بڑا مجاہد ہے۔

نہنگ و از دہا و شیر نہ مارا تو کیا مارا
بڑے موذی کو مارا نفس مارہ کو گر مارا

جہاد اصغر اعلائے کلمۃ الحق کے لئے کافروں کے ساتھ جنگ کرنے کو کہتے ہیں۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غزوہ سے واپسی کے وقت فرمایا: رجعتنا من الجہاد الا صغر الی الجہاد الاکبر یعنی اب ہم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی جانب لوٹ رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے جہاد نفس کو جہاد اکبر اس لئے فرمایا کہ ایک مسلمان کو کافروں کے ساتھ جہاد کی ضرورت کبھی کبھی پیش آتی ہے۔ اس کے برخلاف اس کو نفس کے ساتھ ہمیشہ نبرد آزما رہنا پڑتا ہے غرض دونوں جہاد اپنی جگہ ضروری ہیں۔

آئیے۔ اب ہم کچھ جہاد اصغر کی فضیلت کا جائزہ لیں۔ جہاد سے متعلق قرآن مجید کی آیات اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کثیرا کثارات پائے جاتے ہیں۔ جن سے اس کی فضیلت اور اہمیت اچھی طرح واضح ہو جاتی ہے۔ قرآن عظیم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

ولا تحبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ
امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون (آل عمران)
جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے ان کو ہرگز مردہ نہ سمجھو بلکہ وہ زندہ ہیں اپنے پاک پروردگار کے پاس ان کو طرح طرح کی نعمتیں دی جاتی ہیں۔

مجاہدین اسلام کو کس طرح کے انعامات ملیں گے اور وہ کس قسم کے ہونگے اس کا اندازہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے اچھی طرح کر سکتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جنتیوں میں کوئی شخص بھی دوبارہ دنیا میں جانا پسند نہیں کریگا اگرچہ اس کو ساری دنیا بھی دے دی جائے۔

لیکن شہید اس بات کی آرزو کریں گے کہ ان کو ایک دفعہ نہیں دس دفعہ پھر دنیا میں بھیجا جائے تاکہ وہ ہر دفعہ فی سبیل اللہ شہید ہو کر آئیں۔ ان کو یہ آرزو صرف شہادت کے مراتب اور اس کے خاص انعامات کو دیکھ کر ہو گئی۔

الذین آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله باموالهم وانفسهم اعظم درجة عند الله واولئك هم الفائزون جو لوگ ایمان لائے اور حق کے خاطر گھر بار چھوڑا اور اپنی جان و مال کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کئے ان کا درجہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا ہے اور وہی لوگ حقیقت میں کامیاب ہیں۔ دوسری جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے :-

ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيل الله صفاً كانهم بنيان مكرصوص۔
اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو دوست رکھتا ہے جو اس کے راستے میں ایک آہنی دیوار کی طرح صف بستہ ہو کر جہاد کرتے ہیں پھر فرمایا :

ان الله اشتري من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنة۔
بیشک اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی جان اور مال کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے۔

یہی وجہ تھی کہ وہ بلا خوف و خطر دشمن کی صفوں کو چیرتے ہوئے آگے بڑھ جاتے تھے کتوں کے پشتے لگا دیتے تھے گویا خدا کی دی ہوئی اور خدا کی

خریدی ہوئی چیز کو اُسی پر قربان کر رہے ہیں۔
شان آنکھوں میں نہ جیتی تھی جہانداروں کی
کلمہ پڑھتے تھے وہ جھاڑوں میں تلواروں کی
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ :

ان ابواب الجنة تحت ظلال السيوف
بیشک جنت تلواروں کی چھاؤں میں ہے۔ دیکھیے
ان حضرات کا ضمیر کتنا پاک تھا کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جہاد کے لئے طلب فرماتے تو بلا تامل آپ کی خدمت میں اسلام سپا اپنی جان کی بازی لگانے کے لئے حاضر ہو جاتے۔

حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب صحابہ کرام کے درمیان یہ حدیث بیان کی کہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ جس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے تھے کہ جنت تلواروں کے سائے تلے ہے تو ایک صحابی فوراً اٹھ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے یا ابی موسیٰ کیا تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کہتے ہوئے سنا ہے۔ ابی موسیٰ نے فرمایا ہاں میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے تو وہ اپنے ساتھی کی طرف متوجہ ہوئے ان کو سلام کیا میان سے تلوار نکالی اور میان کو توڑ کر وہیں پھینک دی اور دشمن کی جانب نکل گئے۔

جہاد کیا یہاں تک کہ جام شہادت نوش فرمایا۔
نیز اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے :

يا ايها النبي حريص المؤمنين على

القتال اے نبی مومنوں کو جہاد کی رغبت دلائے
ایک اور مقام پر ارشاد باری تعالیٰ ہے الذین
امنوا جاهدوا فی سبیل اللہ اے وہ لوگو !
جو ایمان لائے ہو، راہ خدا میں جہاد کرو۔ غرض قرآن
پاک میں مختلف مقامات میں جہاد کا حکم آیا ہے۔ حضور اکرم
صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قسم ہے اس ذات کی
جس کے قبضے میں میری جان ہے کوئی زخمی ایسا
نہیں جو خدا کی راہ میں زخمی ہو، مگر وہ قیامت کے
دن ایسی حالت میں آویگا کہ اس کا رنگ خون کی طرح
سُرخ ہوگا مگر خوشبو مشک کی سی ہوگی۔

اللہ کے محبوب سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم
نے خود بھی شہادت کی آرزو کی تھی۔ چنانچہ حضور نے
فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ بار بار مشرکوں سے جہاد
کروں، شہید کیا جاؤں، پھر لڑوں پھر شہید
کیا جاؤں۔

محمود و راق کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک
عبدی غلام تھا۔ میں نے اس سے کہا تم شادی کیوں
نہیں کر لیتے تو کہا میرا پروردگار میرا نکاح حوروں
سے کرے گا۔ چنانچہ ہم جہاد کے لئے گئے اور وہ غلام
فی سبیل اللہ جہاد کرتے ہوئے جام شہادت نوش فرمایا
ہم نے اس کا سر ایک جگہ اور جسم دوسری جگہ پڑا
دیکھا تو ہم نے اس سے پوچھا تم نے کتنی حوروں سے

شادی کی تو اس نے ہاتھ کے تین انگلیوں کو اٹھا کر
اشارہ کیا۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا
جو بندہ توحید کا اقرار کرے اور اسلام قبول کرے اور
میری رسالت کی گواہی دے تو اس کے لئے جنت ہے،
اس پر ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ دوسری
مرتبہ ارشاد فرمائیے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
دہرایا اور پھر یہ ارشاد فرمایا کہ اگر وہ بندہ خدا کی راہ
میں جہاد کرے اور اپنی جان جان آفریں کے سپرد کرے
تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں ایک تہ درجہ بلند کر دے گا
اور ہر درجہ کا فاصلہ آسمان و زمین جیسا ہوگا۔

ایک مقام پر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو جہاد کی
طرف رغبت دلاتے ہوئے فرمایا :

یا ایہا الذین امنوا اهل ادکم علی
تجارة تنجیکم من عذاب الیم تو مومنون با
للہ ورسولہ و تجاهدون فی سبیل اللہ با
موالکم و انفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم
تعلمون اے ایمان والو! کیا میں تمہیں ایسی تجارت
نہ بتاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچائے وہ تجارت
یہ ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور
اس کی راہ میں اپنی جان و مال سے جہاد کرو، یہ تمہارے
لئے بہترین کام ہے اگر تم جانو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ

پیشکش :-

محمد جعفر پاشاہ (ورنگل) متعلم
دارالعلوم لطیفیہ مکان حضرت قطب دہلیور

۱ حن شوقاً الی دیار لقیّت فیہا جمال سلمیٰ

میرا شوق اس دیار مقدس کے لئے بیقرار ہے، جہاں میں نے جمال سلمیٰ کی جھلک دیکھی ہے
کہ می رسا نذازاں نواحی پیام و صلت بجانب ما،
اس سمت سے وصل کا پیغام میری طرف آ رہا ہے۔

بہ وادی غم غم فتادہ زمام فکرت زدست دادہ
میں غم کی وادی میں پڑا ہوا ہوں صبر کی باگ میری ہاتھ سے چھوٹ گئی ہے
نہ بخت یاور نہ عقل رہبر نہ تن تو انا، نہ دل شکیبا
نہ قسمت یاوری کرتی ہے نہ عقل رہبری کرتی ہے نہ جسم میں توانائی ہے اور نہ دل میں صبر کی طاقت ہے

زہے جمال تو قبلہ جاں حریم کوئے تو کعبہ دل
آپ کا جمال اقدس قبلہ جاں ہے اور آپ کا کوئے حریم کعبہ دل ہے
فَإِنْ سَجَدْنَا لِلَّهِ سَجْدًا وَإِنْ سَعَيْنَا إِلَيْكَ شَيْعًا
ہم اگر سجدہ کریں گے تو آپ کی طرف کریں گے اور اگر سعی کریں گے تو آپ کی طرف کریں گے

بِکَمْتِ عِيُونِي عَلَى شَيْئَاتِي فَسَاءَ حَالِي وَلَا أُبَالِي
اپنی کیفیتِ عشق پر میری آنکھیں دُتی ہیں میرا حال بُرا ہو گیا ہے لیکن مجھے پروا نہیں ہے

کہ دامنم آخر طلیب وصلت، مرضی خود را کند مرا و
 اس لئے کہ میں جانتا ہوں کہ آخر کار طلیب جاذب اپنے مرضی کا علاج کرے گا
 اگر مجھ کو رم بجا آوری جاں، وگرہ تیغ بمیگنی سر۔
 اگر جو رکے ساتھ میری جان نکال لی جائے اور اگر تلوار سے میرا سر قلم کر دیا جائے۔
 قسم بہ جانت کہ ہرندارم ہر ارادت ز خاک آں جا
 تو قسم ہے آپ کی جان محترم کی کہ عقیدت کا سر اس خاک پاک سے نہیں اٹھاؤں گا
 بہ ناز گفتی فلاں کجائی، چہ بود حالت دریں جدائی؟
 بڑے ناز سے آپ نے کہا فلاں کہاں ہے اس جدائی میں تیرا کیا حال تھا؟
 مَرَضْتُ شَوْقًا وَ مِتُّ هَجْرًا، فَكَيْفَ أَشْكُو إِلَيْكَ شِكْوًا
 (میں نے کہا) میں شوق دید میں بیمار ہو گیا۔ اب میں ہجر میں مرد ہوں لیکن بتلائے آپ کا شکوہ کس طرح کروں۔
 ز سر عشق تو بود ساکن، ز بان ار باب شوق لیکن
 ار باب شوق کی زبان راز عشق کے ظاہر کرنے کے سلسلے میں خاموش تھی
 ز بے زبانی غم نہانی، چنانکہ دانی شد آشکارا
 لیکن غم نہاں بے زبانی کی زبان سے جیسا کہ آپ جانتے ہیں ظاہر ہو گیا
 بر آستان کمینہ جاہی مجال ماندن نہ دید ازاں رو
 آپ کے مقدس رستہ پر غم نصیب جانی دیدار کر نیکی ہمت نہیں تھی، اس لئے
 بہ کج فرقت نشسته محروں، بکوئے محنت گرفتہ ماوا
 وہ کج فرقت میں اداس ہو کر بیٹھ گیا ہے اور اس نے ایک غمگدہ کو اپنا سکن بنا لیا ہے۔

وادیِ خموشاں

محمد بیچہ لطفی
(مولوی عالم)
دارالعلوم لطفیہ خضر
ویلو

اجسام اپنی اصلیت اور حقیقت کھودے ہوں اور تعلیق
ایک غیر مرئی اور غیر محسوس شئی ہے۔ لیکن اتنی سی بات
عذابِ قبر کی نفی اور روح و جسم کے عدم تعلق پر دلالت
نہیں کرتی۔ اس سلسلہ میں حجۃ الاسلام شاہ ولی اللہ دہلوی
کی تفہیم قابلِ مد ستائش ہے۔ آپ رقمطراز ہیں عذاب
قبر کا معاملہ ایسا ہی سمجھو جیسے انسان ایک خواب دیکھ رہا
ہے کہ خواب میں اس کو موزی جانور تکلیف پہنچا رہا ہے اور
شدتِ الم سے وہ چیخ رہا ہے جس کی وجہ سے اس کی پیشانی
عرق آلود ہو جاتی ہے لیکن اس کے پہلو میں بیٹھے ہوئے
آدمی پر کوئی حقیقت منکشف نہیں ہوتی اور سونے والا جس
مصیبت سے دوچار ہے اس سے قطعاً لاعلم اور نا آشنا
ہوتا ہے۔ بالکل ایسا ہی سمجھو کسی کو عالم برزخ میں عذاب
دیا جاتا رہے گا لیکن کسی پر اس کی حقیقت واضح نہ ہوگی۔
حضرت برائ بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت
ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ مومن کو جب قبر
میں دفن کیا جاتا ہے تو اس کے نزدیک دو فرشتے آتے
ہیں اور اس کو بٹھا کر سوال کرتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے

اسلامی نقطہ نظر سے انسان کی اُخروی
زندگی کا آغاز وادیِ خموشاں (قبر سے) ہوتا ہے اور
اس زندگی کا دائرہ اس قدر وسیع اور عریض ہے کہ قبر
سے لیکر حشر و نشر اور قیامت کے سارے منازلِ سی
میں شامل ہیں اور اس عالم کی چیزیں انتہائی پُر اسرار
ہیں جو انسانی عقل و فہم سے بالاتر قرار دی جاسکتی ہیں۔
لیکن اسکا یہ مطلب نہیں کہ جو چیز ہماری عقل سے باہر ہے
اس کے وجود ہی سے انکار کر دیں۔ جب زبانِ نبوت نے
عالم برزخ اور اس کے احوال و کوائف کو بیان فرمایا
تو لامحالہ ان چیزوں کا اقرار ہی کرنا ہوگا ورنہ انکار
کی صورت میں منکرین کا شمار بھی اسی گروہ میں ہوگا جو
اپنی کج فہمی اور کم عقلی کی بنا پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم
سے حشر و نشر اور معاد کی باتیں سن کر استہزاء اور مذاق
کیا کرتا تھا کہ مردہ جسموں کو جو گل کر ختم ہو جائیں گے کیسے
دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور انہیں سزا اور جزا دی جائیگی۔
انسان عالم برزخ میں داخل ہو جانے کے
بعد بھی روح اور جسم کا تعلق باقی رہتا ہے۔ اگرچہ کہ

وہ جواب دیتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ پھر سوال کرتا ہے کہ تیرا دین کیا ہے۔ وہ جواب دیتا ہے کہ میرا دین اسلام ہے۔ پھر اس سے پوچھتے ہیں کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ وہ جواب دیتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں فرشتے مزید پوچھتے ہیں کہ تمہیں یہ کیسے معلوم ہوا کہ محمد اللہ کے پیغمبر ہیں۔ وہ جواب دیتا ہے کہ میں نے قرآن کا مطالعہ کیا جس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بتلایا گیا ہے۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مومن بندہ کا یہی جواب ہے جس کے متعلق قرآن شریف نے کہا یثبت الذین امنوا بالقول الثابت فی الحیوة الدنیا و فی الآخرة یعنی اللہ تبارک تعالیٰ مومنین کو صحیح جواب کی برکت پر ثابت رکھیگا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تینوں جواب دینے کے بعد آسمان سے آواز آتی ہے کہ میرے بندہ نے صحیح بات کہی، اس کو جنت کا لباس پہناؤ اور اس کے لئے جنت کا دروازہ کھول دو اور اس کی قبر کو کشادہ کر دو، حتیٰ کہ مہتائے نظر تک اس کے لئے قبر کشادہ کر دی جاتی ہے اور وہ جنت کی بہاروں سے لطف اندوز ہونے لگتا ہے۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

بندہ کافر کو قبر میں اٹھا کر بٹھاتے ہیں اور سوال کرتے ہیں، تیرا رب کون ہے، وہ لا علمی کا اظہار کرتا ہے۔ پھر اسلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، اس پر بھی وہ افسوس کے ساتھ لا علمی کا اظہار کرتا ہے، اس پر آسمان سے آواز آتی ہے، اس نے خود کو بے جرم ثابت کرنے کے لئے لا علمی ظاہر کی ہے۔ اس کو دوزخ کا لباس پہناؤ اور دوزخ کی کھڑکی کھول دو اس کے بعد دوزخ کی گرم ہوائیں اس کی قبر میں پھنپھنے لگتی ہیں اور اس کی قبر اتنی تنگ کر دی جاتی ہے کہ ادھر کی پسلیاں ادھر مل جاتی ہیں اور ایک فرشتہ پہاڑ شکن آلہ سے اندھا دھند اس کو برابر پھینتا چلا جاتا ہے۔ اس چیخ و پکار کو انسان اور جن کے علاوہ تمام مخلوقات سنتی ہیں۔

قرآن شریف میں اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ نسا میں ارشاد فرماتا ہے۔ کَلِمًا نُّفِیَتْ جُلُودُهُمْ بِدَلِّهِمْ جُلُودًا غَیْرَهَا لَیَذُوقُوا الْعَذَابَ اب ط جب ایک دفعہ ان کی کھال جل چکی تو ہم اس کی جگہ دوسری نئی کھال پیدا کر دیں گے تاکہ عذاب چکھتے ہی رہیں۔

حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ دوزخیوں کو روزانہ ستر ہزار مرتبہ آگ جلائی جائے گی۔ ہر مرتبہ جب آگ جلائے گی تو کہا جائیگا،

ہو جاتی ہیں۔ اگر اس سے نجات نہیں ملی تو اس کے بعد کی ساری منزلیں اس سے زیادہ سخت اور اذیت ناک ہو جاتی ہیں۔

ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس ایک یہودی عورت آئی۔ اس نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے عذاب قبر کا واقعہ یاد دلایا اور کہا کہ اعاذک اللہ من عذاب القبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے عذاب قبر سے محفوظ رکھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ ہاں عذاب قبر حق ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اس کے بعد سے میں ہمیشہ دیکھا کرتی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نماز سے فارغ ہوتے تو اللہ کی بارگاہ میں عذاب قبر سے پناہ مانگتے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردہ اپنی قبر میں ایسا ہی محتاج ہوتا ہے جیسے سمندر میں ڈوبنے والا جو ہر لمحہ کسی کی مدد کا منتظر رہتا ہے اور مردہ مرحوم ہر لمحہ ہر آن دُعائے مغفرت اور صدقہ کا منتظر رہتا ہے۔ جب اس کے والدین اور اہل اقبال کی جانب سے کوئی دُعایا صدقہ دیا جاتا ہے تو یہ چیز اس کے لئے دنیا و مافیہا سے بہترین ہوتی ہے۔ بے شک زندوں کی

جیسے تھے ویسے ہی ہو جاؤ۔ چنانچہ وہ ہر بار ویسے ہی ہو جائیں گے۔

ایک مرتبہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان سے گزر رہے تھے۔ اچانک آپ کی سواری بدکنے لگی، تو آپ نیچے اتر گئے۔ اور دو قبروں کے درمیان کھڑے ہو گئے اور صحابہ کرام کو حکم دیا کہ درخت کی ڈالی لائیں صحابہ کرام نے حکم کی تعمیل کی۔ آپ نے اس کو توڑا اور دونوں قبروں پر نصب فرمایا۔ اور فرمایا ان دونوں قبروں کے اندر عذاب دیا جا رہا ہے اور عذاب بھی کسی بڑی بات پر نہیں ان میں سے ایک ظہارت کا اہتمام نہیں کرتا تھا اور دوسرا غیبت کرتا تھا۔ صحابہ کرام نے ڈالی کے متعلق استفسار فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا جنتک یہ تر رہے گی ان کے عذاب میں تخفیف ہوتی رہے گی۔

حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جب کسی قبر کے پاس کھڑے ہو جاتے تو اس قدر روتے تھے کہ آپ کی داڑھی تر ہو جاتی تھی۔ لوگوں نے آپ سے پوچھا آپ جنت و دوزخ کے تذکرہ سے نہیں روتے ہیں بلکہ کسی قبر کو دیکھ کر آپ اتنا کیوں روتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ان سے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک قبر آخرت کی منزلوں میں سے یہ پہلی منزل ہے۔ اگر آدمی کو اس سے نجات ملی تو اس کے بعد کی ساری منزلیں اس کے لئے آسان

طرف سے بہترین تحفہ مرحوموں کے لئے دعا استغفار۔
جو شخص کلہ طیبہ پر ثابت قدم رہتا ہے اللہ
تبارک و تعالیٰ سے دنیا و آخرت دونوں جگہ ثابت
قدم رکھتا ہے۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضور
صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے سوال کیا کہ اے عمر! اس وقت
تمہارا کیا حال ہوگا جبکہ لوگ تم کو قبر میں رکھ کر دفن کر کے
واپس چلے جائیں گے۔ اس کے بعد تمہارا رے قریب قبر کے
ممتحن آئیں گے جن کی آواز گرج دار ہوگی اور آنکھیں
بجلی کی طرح ہوں گی اور تم کو جھنجھوڑ کر حاکمانہ انداز
میں سوال کریں گے۔ یہ سن کر میں نے عرض کیا یا رسول اللہ
اس وقت ہماری عقل ہمارا ساتھ نہ دے گی۔ آپ
نے ارشاد فرمایا اے میں اسی طرح تمہاری عقلیں تمہارے
پاس ہوں گی جیسی آج ہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی
نے عرض کیا کہ بس تو میں سوالوں کا جواب دے
دوں گا۔

چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا جب
وصال ہوا تو لوگوں نے تجہیز و تکفین کے بعد آپ کی نعش
مبارک کو قبر میں لٹا دیا۔ تدفین کے بعد تمام آدمی
قبرستان سے واپس ہوئے لیکن حضرت علی کرم اللہ
وجہہ قبرستان ہی میں رُک گئے۔ اور حضرت عمر کی
قبر کے قریب مراقبہ میں بیٹھ گئے۔ خدائے تعالیٰ کی

طرف سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یہ عظیم النظیر صفت حاصل تھی
کہ آپ قبر کے اندر منکر نکیر اور صاحب قبر کی گفتگو
بطریق حسن سماعت فرماتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی قبر
میں بھی منکر نکیر گرج دار بجلی کی آواز کے مثل آپ سے
کلام کر رہے تھے۔

منکر نکیر نے حضرت عمر سے پہلا سوال یہ کیا کہ
تمہارا رب کون ہے؟ تمہارا دین کیا ہے؟ اور وہ
کون ہے جنہوں نے تمہیں دین سکھایا؟ منکر نکیر کے
سوال میں اتنی شدت اور سختی تھی کہ حضرت عمر ضربے حد
گھبرا گئے۔ اور آپ سے جواب بن نہ سکا۔ چند ثنائے گزرنے
کے بعد آپ کو قدرے سکون اور آرام نصیب ہوا اور
آپ اپنے دل پر قابو پا کے کہ بعد منکر نکیر سے فرمایا
آپ کی خوفناک اور مہیب آواز سے مجھ پر سکتہ کی
سی کیفیت طاری ہو گئی اور مجھ سے بات چیت کی
صلاحیت فوت ہو گئی۔ اس کے بعد آپ نے فرشتوں
سے فرمایا۔ میں دنیا کے اندر فاروق اعظم کے لقب سے
پکارا جاتا تھا۔ سارے عرب پر میرا رب و بدبہ چھایا
ہوا تھا اور ساری دنیا میرے خوف سے گھبراتی تھی،
لیکن آپ کی آواز نے اس وقت مجھ پر ایسا خوف طاری
کر دیا کہ میرا دل دہل گیا۔ خدا کی قسم کمزور دل والوں
کی قبر میں کیا حالت ہوتی ہوگی۔ اتنی گفتگو کے بعد
حضرت عمر نے فرشتوں سے درخواست کی کہ میں تو آپ

کے سوالوں کا جواب تشفی بخش دلوں کا آپ اطمینان رکھئے، لیکن میری یہ ایک بات بھی مان لیجئے کہ میرے بعد امت محمدیہ کے ساتھ سوال و جواب کے معاملہ میں نرمی کرنا وہ بہت ہی نا توان اور کمزور ہے۔ آپ کی آواز ہی سے بے ہوش ہو جائے گی اور اپنی یادداشت کھو دیگی۔ اس پر فرشتوں نے کہا اے عمر! ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں اور آزمذہ امت مسلمہ کے ساتھ نرمی سے پیش آئیں گے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے یہ تا گفنگو سنی اور پکار کر کہا اے امیر المؤمنین! آپ نے اپنی دنیوی زندگی میں امت مسلمہ کے لئے بہت کچھ کیا جس کی وجہ سے آپ بے حد مقبول ہوئے اور آج آپ نے اپنی اخروی زندگی میں بھی امت مسلمہ کے لئے ایک مہتمم

بالشان اور قابل تحسین خدمت انجام دی ہے اور آپ کی ذات سے قبر کے اندر بھی امت مسلمہ کے لئے ایک عظیم فیضان پہنچا۔

عاجل کلام عالم برزخ کے واقعات کو ہماری ناقص عقلیں سمجھ لینا ایک امر دشوار ہے احادیث صحیحہ کی روشنی سے وادی غموشاں کے اندر مومن کے لئے راحت اور کافر کے لئے تکلیف ثابت ہے۔ اگر عذاب قبر حق اور سچ نہ ہوتا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم متعدد بار عذاب قبر سے پناہ نہیں مانگتے۔

دُعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آخرت کی پہلی منزل آسان فرمادے۔ آمین۔ بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم

اقوالِ عزیز

مُنتخباً: سید جواد شاہ عتیکل متعلم دارالعلوم لطیفیہ مکان حضرت
قطرہ و یلور

- (۶) قبر بھی تاریکی ہے اور سخت اندھیرا ہے۔ اس کے لئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ چراغ ہے۔ (صدیق اکبرؓ)
- (۷) تم خود اپنی جانوں سے حساب لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے۔ (عمر فاروقؓ)
- (۸) توبہ کی تکلیف سے گناہ کا چھوڑ دینا زیادہ آسان ہے۔ (عمر فاروقؓ)
- (۹) یہ نہ دیکھو کہ بات کس نے کہی بلکہ یہ دیکھو کہ جو بات کہی گئی ہے وہ کیسی ہے۔ (عقرب علیؓ)
- (۱۰) بردباری اور حلم انسان کی سیرت کو آراستہ کرتے ہیں۔ (امام حسینؓ)
- (۱۱) انسان کی یہ بھی خوش قسمتی ہے کہ اس کا دشمن دانا ہو۔ (امام جعفر صادقؓ)
- (۱۲) جس میں ادب نہیں اس میں برائیاں ہی برائیاں ہیں۔ (مولانا رومؒ)
- (۱۳) دل روشن رکھنا ہو تو غیر ضروری باتوں سے پرہیز کرو۔ (امام شافعیؒ)
- (۱۴) مومن کے لئے ہر جگہ مسجد ہے اور ہر روز جمعہ کا دن ہے اور ہر ماہ رمضان کا مہینہ ہے یعنی جہاں

- (۱) تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے کلمہ کی کیسی اچھی مثال دی ہے کہ وہ پاک درخت کے مثل ہے جس کی جڑ مضبوط ہے اور شاخیں آسمان تک ہیں وہ اپنے خدا کے حکم سے ہر وقت پھل لاتا ہے۔ (قرآن پاک)
- (۲) جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اس کو خدا کی راہ میں صرف نہیں کرتے ان کو عذاب الیم کی بشارت دیدو۔ (قرآن پاک)
- (۳) اللہ تعالیٰ سے بہت حیا کرو کیونکہ خدا نے جس طرح تم میں رزق کی تقسیم کی ہے اسی طرح اخلاق کی بھی تقسیم کی ہے۔ (نبی اکرمؐ)
- (۴) پانچ چیزیں اپنے پر لازم کر لو، میں تمہارے لئے جنت کا ضامن ہوں (۱) میراث کی تقسیم کے وقت ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ (۲) اپنے مقابلے میں بھی انصاف کرو۔ (۳) جہاد کے وقت دشمنوں سے نہ ڈرو۔ (۴) مال غنیمت میں خیانت نہ کرو۔ (۵) اور ظالم کو مظلوم سے دفع کرو۔ (نبی اکرمؐ)
- (۵) گناہ تاریکی ہے۔ پرہیزگاری اس کا چراغ ہے۔ (صدیق اکبرؓ)

روز کی عبادت قبول نہیں کرتا۔

(۱۹)

جس شخص سے گناہ سرزد ہوتے اپنی دنیا
ہے۔ اور اگر علماء سے سرزد ہوں تو زیادہ
برّا ہے۔

علم شیطان سے جنگ کرنے کا ہتھیار
ہے۔ اگر ہتھیار کا مالک جب بغیر ہتھیار جا
تو شرمندگی اٹھائے گا۔

(شیخ سعدی)

(۲۰)

برے لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنا،
گویا نیک آدمیوں پر ظلم کرنے کے
مترادف ہے۔

(شیخ سعدی)

کہیں ہے خدا کے تعالیٰ کے ساتھ رہے۔

(ابو الحسن غسانی)

(۱۵) بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ روئے زمین پر چل پھرتے
ہیں مگر وہ ہیں لیکن بہت سے لوگ ہیں کہ زمین کے
پیٹ میں سو رہے ہیں مگر وہ زندہ ہیں۔

(ابو الحسن غسانی)

(۱۶) خرددار کہیں لذت طاعت اور خلاوت

عبادت پر مغرور نہ ہونا کیونکہ وہ زہر قاتل ہے۔

(ابوبکر و سطلی)

(۱۷) جب تک نفس کی گبرگی سے چھٹکارا نہ پاؤ گے
ایمان حقیقی کو نہ پہنچو گے۔ (ابوبکر و سطلی)

(۱۸) وہ شخص جس کے شب و روز بغیر کسی

مومن کی دل آزاری کے بسر ہوتے ہوں گویا

وہ اس رات اور دن میں آنحضرت صلی اللہ

علیہ وسلم کی صحبت میں رہا اگر کوئی کسی مومن

کی دل آزاری کرتا ہے حق تعالیٰ اس کی اس

عقائد اہل سنت و جماعت

عقائد اہل سنت و جماعت زبدۃ العارفین مولانا و مرشدنا حضرت محی الدین سید شاہ عکید اللطیف قادری ذوق قدس سرہ العزیز کی کتاب انشاء عقائد ذوق سے ماخوذ ہیں۔ اصل کتاب فارسی میں جو ترجمہ کے ساتھ ۱۹۶۹ء میں دارالتصنیف والاشاعت سے شائع ہو چکی ہے۔ افادہ عوام کیلئے مذکورہ عقائد کا اردو ترجمہ شائع کیا جا رہا ہے۔

ادارہ

ذات سے ہے کسی غیر کی وجہ سے نہیں ہے، اور نہ ہی
احتیاج ثابت ہوگا اور محتاج خدائی کے لائق نہیں ہے۔
ہے۔ وہ ایک ہے ہمیشہ، زندہ دانا صاحب قدرت اور صاحب
اختیار ہے، جو کچھ کرتا ہے اپنے ارادہ اور اختیار سے کرتا ہے۔
وہ کلام کرتا ہے، سنتا ہے، دیکھتا ہے۔ اس کی تمام
صفات اسکی ذات کی طرح قدیم اور باقی رہنے والی ہیں،
اس کی ذات حوادث کا محل نہیں ہے اور جو کچھ اس کے
فضائل و کمالات ہیں، وہ سب ازل سے ثابت ہیں۔
اللہ تعالیٰ کو نہ جسم ہے، نہ جوہر۔ نہ عرض ہے، نہ
اس کی شکل و صورت ہے، نہ وہ مرکب ہے جس کے اجزاء
اور ٹکڑے ٹکڑے ہو سکتے ہیں نہ وہ معدود ہے کہ جسکو شمار
کیا جاسکے۔ نہ وہ محدود ہے جسکی حد و انتہا ہو۔ نہ
وہ کسی جہت میں ہے، نہ کسی جگہ میں۔ نہ کسی زمانہ میں۔
اس لئے کہ یہ سب چیزیں عالم کی صفات سے ہیں، اور

اہل حق کا مذہب یہ ہے کہ ہر شئی کی ایک
حقیقت ہے جو اپنی جگہ پر ثابت ہے۔ یہ صرف ہمارے
وہم و خیال یا علم و اعتقاد کے تابع نہیں ہے، جیسا کہ
باطل پرست کہتے ہیں اور عالم مبدوق بالعدم ہے
یعنی پہلے نہیں تھا پھر موجود ہوا جیسا کہ آیت کریمہ
کان اللہ ولم یکن معہ شیئی اس پر شاہد ہے،
اور یہ عالم قابل فنا ہے یعنی وجود کے بعد اس کا فنا
اور ہلاک مقدر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل شیئی
ہالک الا وجہہ پس فرشتے جنت و دوزخ اور
تمام وہ چیزیں کہ جس کے دوام کی خبر وارد ہوئی ہے،
سب فنا ہونگی اگرچہ وہ صرف ایک لمحہ کے لئے فنا ہونگی
اور پھر ہمیشہ باقی رہیں گی۔ اور عالم کا ایک پردہ گار
ہے کہ جو عالم کو عدم سے وجود میں لایا ہے۔ وہ پردہ گار
قدیم ہے، واجب الوجود ہے۔ یعنی اس کا وجود اپنی

کلیۃً اور جزئیۃً کا جاننے والا ہے۔ کوئی ایک ذرہ بھی اس کے علم سے باہر نہیں ہے اور اس سے مخفی نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ وہ صرف کلیات کا عالم ہو جیسا کہ حکماء کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہو بکل شیئی علیم اس پر لطف و قہر ثواب و عقاب کچھ بھی واجب نہیں ہے۔ جو کچھ وہ کرتا ہے اپنی مرضی سے کرتا ہے اس پر کسی کا حکم نافذ نہیں ہو سکتا۔

فرماں برداروں کا ثواب اس کے فضل سے ہے اور نافرمانوں کا عذاب اس کے عدل سے۔ حق سبحانہ و تعالیٰ کے کام کی کوئی غرض نہیں ہے۔ کیونکہ صاحب غرض محتاج ہوتا ہے۔ اس کے تمام کام حکمت و مصلحت پر مشتمل ہیں۔ کہ اسکی حقیقت کی دریافت دوسروں کی دسترس سے باہر ہے۔ حق تعالیٰ کے سوائے کوئی حاکم نہیں ہے۔ اسی کے حکم سے افعال واجبہ حرام، حسن و قبح ہوتے ہیں اور ثواب و عقاب کا سبب ہوتے ہیں۔ فعل حسن وہ ہے کہ جس کا حق سبحانہ نے حکم فرمایا۔ اور قبح وہ ہے جس سے حق سبحانہ نے منع فرمایا۔ پس حسن و قبح شائع کے امر و نہی سے متعلق ہے عقل کو اس میں کوئی دخل نہیں ہے۔ حق سبحانہ و تعالیٰ کے فرشتے ہیں بعض دو دو بازوؤں والے ہیں، بعض تین تین، بعض چار چار۔ ان میں سب افضل حضرت جبریل علیہ السلام ہیں کہ انبیاء

پروردگار عالم عالم سے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا اسکی ذات و صفات میں کوئی مثل نہیں ہے۔ نہ اس کا کوئی ضد ہے کہ ضد خلاف جنس ہے کہ کہتے ہیں، نہ اس کا کوئی مذہب کہ مذہب جنس کو کہتے ہیں۔ اس کا کوئی مددگار نہیں ہے نہ غیر کے ساتھ اس کا اتحاد ہوتا ہے نہ غیر میں حلول کرتا ہے۔ وہ تمام صفات کمال کے ساتھ متصف ہے اور تمام صفات نقص و زوال سے منزہ ہے۔ قیامت میں مومن کے لئے اس کا دیدار ہوگا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بلاشبہ عنقریب قیامت میں تم اپنے پروردگار کو اسی طرح دیکھو گے جیسے چودھویں رات کے چاند کو دیکھتے ہو۔ اس حدیث میں رویت کی تشبیہ رویت سے ہے۔ مرنی کی تشبیہ مرنی سے مراد نہیں ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے دیدار میں مقابلہ مواجہہ اور قرب و بعد نہ ہوگا۔ آنکھ کو قوت بصیرت دے دی جائیگی کہ جو کچھ آج دل سے دیکھتے ہیں کل آنکھوں سے دیکھیں گے۔ حاصل کلام یہ کہ آج اس کو بے کیف جانتے ہیں کل اس کو بے کیف دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ تمام اشیاء کا خالق ہے۔ اس کا مدبر بھی ہے اور مقدر بھی۔ تدبیر سے مراد اشیاء کے درجات و مراتب کا علم اور ان کے ایجاد میں استحکام اور استواری ہے۔ اور تقدیر سے مراد اشیاء کو مقدر مخصوص اور اندازہ معین پر پیدا کیا ہے۔ تمام امور

۱۲ جب اس کی کوئی جنس ہی نہیں تو وفاق اور خلاف کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا

۱۳ دیکھ جانے والی چیز کی تشبیہ دیکھ جانے والی چیز کے ساتھ مراد نہیں یعنی اللہ تعالیٰ کی تشبیہ چاند سے مراد نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے مثل کوئی چیز نہیں ہے

علیہم السلام کی جانب علوم و انوار اور وحی کی تبلیغ انہیں کے سپرد ہے اور حضرت میکائیل علیہ السلام ہیں کہ تمام مخلوق کے رزق اور اس کے مقدار کی تقسیم انہیں کے حوالہ ہے اور حضرت اسرافیل علیہ السلام ہیں کہ صور کا پھونکنا موت اور دوبارہ حیات کے لئے انہیں کو تفویض کیا گیا ہے۔ اور حضرت عزرائیل علیہ السلام ہیں کہ تمام مخلوق کی ارواح کے نکالنے کے کام پر مقرر ہیں۔ ان چاروں میں بھی فرق مراتب ہے یا نہیں اس میں اختلاف ہے۔ اکثر کامسک یہ ہے کہ جبریل سب سے فضل ہیں۔ اور بعض کی رائے یہ ہے کہ یہ چار فرشتے درجہ اور مرتبہ میں برابر ہیں۔ ان فرشتوں میں سے ہر ایک کا بارگاہ الہی میں ایک مقام خاص اور معین ہے کلاس سے آگے بڑھ نہیں سکتے۔ جو کچھ اللہ نے ان کو حکم دیا ہے اس میں اسکی نافرمانی نہیں کرتے۔ حق سبحانہ تعالیٰ کی کچھ کتابیں ہیں کہ جن کو اپنے رسولوں پر نازل کیا ہے ان میں سب سے عظیم المرتبت یہ چار کتابیں ہیں۔ تورات جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اور قرآن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ آسمانی کتابوں کی کل تعداد ایک سو چار ہے۔

اللہ تعالیٰ کے نام توقیفی ہیں۔ یعنی سماع اور نقل پر موقوف ہیں۔ شرع میں جو نام اس کے وارد ہیں اس کے علاوہ دوسرے ناموں سے اسے یاد نہیں کر سکتے۔

حق تعالیٰ ہی ہر شے کا خالق ہے۔ کفر اور مصیبت اس کے ارادہ اور تقدیر سے ہے اس کی رضا سے نہیں پیدا کرنا اور شئی ہے اور راضی ہونا دوسری شئی ہے۔ بندوں کے افعال ان کے اختیار سے ہیں، جو ثواب و عقاب کے باعث ہیں، یعنی باوجود اس کے کہ تمام باتیں اللہ تعالیٰ کے ارادہ و اختیار سے ہے لیکن پھر بھی بندہ فاعل محار ہے۔ بندہ کا کام جو اس کے ارادہ و اختیار پر مرتب ہے۔ ہدایت اور منلا لبت سب اللہ کے اختیار میں ہے۔ کافر و فاسق کے لئے قبر کا عذاب اور اہل طاعت کے لئے انعام و اکرام اور قبر میں منکر نیکر کا سوال یہ سب حق ہے۔ مردوں کا قبروں سے اٹھانا اور اسے زندہ کرنا حق ہے۔ قیامت کے دن بندوں کے اعمال کا تولنا حق ہے۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ کا علم تمام امور پر محیط اور شامل ہے۔ لیکن اس میں کچھ مصلحتیں اور حکمتیں ہیں جو انسانی فہم سے بالاتر ہیں۔ اعمال کے تولنے کی کیفیت اللہ کے علم کے حوالہ کرنا چاہئے۔ وہ کتاب کہ جس میں بندوں کے تمام نیک و بد اعمال درج ہیں وہ حق ہے حساب اور بندوں سے ان کے اعمال کے متعلق سوال اور جواب کو ترا اور پل صراط یہ سب حق ہے۔

مروی ہے کہ قیامت کے دن دوزخ کی پشت پر ایک پل رکھیں گے جو بال سے پار یک اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگا۔ اور تمام مخلوق اس پر سے

۲۔ ہے کسی مجبوری یا دوا کی وجہ سے نہیں ہے اور اب وہی اختیار

گذریگی۔ اہل جنت اسے عبور کر کے جنت میں جائیں گے بعض بجلی کی طرح، بعض ہوا کی طرح، بعض تیز رفتار گھوڑے کی طرح، ہر شخص اسی طرح فرق مراتب کے ساتھ گذریگا۔ انبیاء و رسل، اولیاء اور ملائکہ، علماء اور اخیال امت کہ جن کا بارگاہ رب العزت میں درجہ اور مرتبہ ہے ان کی شفاعت گنہگار ان امت کے لئے حق ہے۔ سب سے پہلی شخصیت جن کو شفاعت کی اجازت ہوگی وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جنت اور دوزخ حق ہے اور وہ اب بھی موجود اور مخلوق ہیں۔ ایسا نہیں کہ قیامت کے دن پیدا ہوں گے۔ پناہ حضرت آدم اور حوا علیہم السلام کا واقعہ اس حقیقت پر شاہد ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ احوال و علامات قیامت کی خبر دی ہے وہ حق ہے۔ خدا کی وحدانیت اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا زبان سے اقرار اور دل سے تصدیق کا نام ایمان ہے۔ درحقیقت ایمان تصدیق قلبی کا نام ہے۔ اقرار لسانی ایک ظاہری علامت ہے۔

ایمان میں زیادتی و کمی نہیں ہو سکتی۔ اسلام اور ایمان ایک ہی شے کا نام ہے لیکن عموماً ایمان سے تصدیق قلبی مراد ہوتی ہے اور اسلام سے انقیاد اور اطاعت ظاہری مراد ہوتی ہے۔ میں مؤمن ہوں انشاء اللہ تعالیٰ کہنا کسی کے لئے مناسب نہیں ہے۔ اس لئے کہ انشاء اللہ کی دلالت شک تردد پر ہوتی ہے۔ جو یقین کے منافی ہے لیکن اگر حصول سعادت و برکت کے لئے کچھ

تو جائز ہے جیسا کہ حضرات شوافع کہتے ہیں اور گناہ کبیرہ مرد و عورت کو ایمان سے خارج نہیں کرتا اس لئے کہ ظاہری اعمال ایمان کی حقیقت سے خارج ہیں البتہ ظاہری اعمال کا اثر ایمان کامل پر ہوتا ہے کہ کمال ایمان بغیر عمل کے نہیں ہوتا۔ گناہ کبیرہ کے مرتکب جو دوزخ میں ہوں گے وہ ہمیشہ دوزخ میں نہ رہیں گے اگرچہ وہ بغیر توبہ کے مرے ہوں۔ حق سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اِنَّ اللّٰهَ لَا یَغْفِرُ اَنْ یُّشْرَکَ بِهِ وَ یَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِکَ لِمَنْ یَّشَاءُ گناہ صغیرہ پر بھی سزا و عذاب جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے رسول بنا کر انسانوں کی طرف بھیجا ہے جو بشیر ہیں و نذیر ہیں۔ تمام دینی و دنیوی امور کو کہ جن کی طرف انسان کو حاجت ہے اس کو وہ بیان کرتے ہیں۔ اللہ نے ان رسولوں کی تائید روشن معجزات سے کی ہے سلسلہ نبوت کی پہلی کڑی حضرت آدم علیہ السلام ہیں اور سب آخروی کڑی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام کے تعداد کی تعیین نہ کی جائے۔ اس لئے کہ حق تعالیٰ نے ان میں سے بعض کا ذکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں کیا ہے جیسا کہ فرمایا منہم من قصصنا علیک ومنہم من لم نقصص علیک اور حضرت لقمان اور ذوالقرنین کی نبوت میں شک ہے انبیاء میں سب افضل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مرتبہ ہے۔

یعنی اس کے لطف و کرم کی بشارت دیتے ہیں اور اس کے قہر و عذاب سے ڈراتے ہیں۔

اس کے بعد حضرت موسیٰ و عیسیٰ اور حضرت نوح علیہم السلام کا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تمام عالم کے لئے ہے۔ اس میں جن و انس سب داخل ہیں۔ اسی لئے آپ کو رسول الثقلین کہتے ہیں۔ آپ کو مہراج جسم عفری کے ساتھ حالت بیداری میں آسمان کی طرف ہوئی ہے یہ حق ہے آپ کی امت تمام امتوں میں سب سے بہتر ہے۔ جیسا کہ آپ تمام انبیاء میں سب سے بہتر ہیں، آپ کی شریعت مکمل اور جامع ہے۔ آپ کا دین تمام ادیان سابقہ کے لئے ناسخ ہے۔ آپ کے صحاب تمام امت میں بہتر ہیں۔

اور خلفاء و اربعہ تمام اصحاب میں بہتر ہیں اور ان کی فضیلت خلافت کی ترتیب پر ہے فضیلت سے مراد کثرت ثواب ہے۔ اس جگہ دو مقام ہیں مقام اول یہ ہے کہ خلیفہ برحق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں آپ کے بعد عمر فاروقؓ، اچھا کے بعد عثمان ذی النورینؓ، آپ کے بعد علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہم اجماع میں۔ یہ مسئلہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک یقیناً سے ہے۔ حضرت ابوبکر صدیقؓ کی خلافت کائنات بعض کے نزدیک نص سے ہے اور جمہور اہل سنت و جماعت کے نزدیک اجماع صحابہ سے ہے یعنی صحابہ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی خلافت پر اتفاق کر لیا اور دنیوی اور اخروی احکام میں سب نے ان کی اطاعت اور متابعت کی اور تلاش تحقیق حق کی غرض سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بیعت میں تاخیر کرنا انکار اجماع کے لئے مضر اور حایج نہیں ہے۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیعت سے تاخیر ایک قول کے مطابق چھ ماہ تھی، لیکن واضح یہ ہے کہ اسی دن کے آخری حصہ میں یا دوسرے دن آپ نے بیعت کر لی تھی بیعت کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ ہمیشہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حکم کے مطیع و تابع رہے۔ نماز فرض، جمعہ و عیدین میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اقتداء کرتے تھے لہذا اہل تشیع کا یہ قول کہ خلیفہ بلا فضل حضرت علی مرتضیٰ ہیں باطل ہے، اس دعوے کے اثبات کے لئے حدیث من کنت مولاه فعلی مولاه پیش کرتے ہیں۔

لیکن یہ حدیث متواتر نہیں ہے اور امانت کا ثبوت ان کے نزدیک حدیث متواتر پر موقوف ہے۔ دوسرے یہ کہ اس حدیث سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کا صراحتہ ثبوت نہیں ہوتا بلکہ حضرت علی کی فضیلت و کرامت کا ثبوت ہوتا ہے۔ اس لئے کہ خود علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ قسم ہے اس بزرگ و بزرگ کی کہ جو سب پیدا کرنے والا اور بیج و دانہ کا اگانے والا ہے۔ اگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لئے کوئی عہد و وعدہ خلافت کے متعلق کیا ہوتا اور میرے پاس سوا میری اس چادر کے اور کوئی چیز نہ ہوتی جب بھی میں ابوبکر صدیق کو اس کی اجازت نہ دیتا کہ وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر کی پہلی سیڑھی ہی پر قدم رکھ سکتے۔ لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میری موجودگی اور میرے مرتبہ کے جاننے کے باوجود حضرت

مثلاً حضرت حسینؑ و سلمان و خلیب، عمار بن یاسر رضی اللہ عنہم اجمعین۔ اس کے بعد حضرات اہل بدر کا درجہ ہے۔ اور حضرات اہل بدر بھی بمبشرہ بالجنہ ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ ظالم ہو اہل بدر پر اور فرمایا کہ جو چاہو کہ وہ میں نے تم سب کو بخش دیا۔

دوسری جگہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو دوزخ میں داخل نہ کرے جو بدر اور حدیبیہ میں شریک ہوا ہے۔ اس کے بعد فضیلت اہل احد کے لئے ہے۔ اس کے اہل بیعت رضوان کا مرتبہ ہے اور یہ بھی بمبشرہ بالجنہ ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے درخت کے نیچے بیعت کی وہ دوزخ میں نہ جائے گا۔ اور حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا تمام جنتی عورتوں کی سردار ہیں اور حضرت امام حسنؑ اور امام حسینؑ رضی اللہ عنہما تمام جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اور خلافت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تیس سال تک ہے۔ اس کے بعد بادشاہت اور امارت ہے اور یہ تحقیق سے ثابت ہے کہ بیس سال میں جو چھ ماہ کی کمی تھی اس کو امام حسنؑ نے اپنی خلافت سے پورا کر دیا اور امارت حضرت معاویہ کے سپرد کر دیا اور حضرت امام حسنؑ نے نہ چاہا کہ بادشاہت و امارت میں خود بھی شرکت کریں۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ حضرت معاویہ کو خلافت تفویض کرنے کی وجہ سے

ابوبکرؓ کو امامت کا حکم دیا۔ تو اب میرے لئے امر خلافت میں نزاع و اختلاف کی گنجائش نہ رہی۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ہمارے دین کے معاملہ میں ترجیح دیا تو اب دنیا کے معاملہ میں بھی آپ کو ترجیح دینا ضروری ہے شیعہ کہتے ہیں کہ آپ کا یہ ارشاد ڈر اور خوف کی وجہ سے ہے لیکن شیعہ کا یہ قول صریح البطلان ہے مزید تفصیل کی یہاں گنجائش نہیں ہے۔

دوسرا مقام یہ ہے کہ خلفاء اربعہ کی فضیلت خلافت کی ترتیب پر ہے۔ اسی طرح حضرت ابوبکر اور حضرت عمرؓ کی تمام دیگر صحابہ سے فضیلت میں سب کا اتفاق ہے۔ لیکن عتیینؓ کی ایک دوسرے پر فضیلت و برتری میں اختلاف ہے۔ جمہور کی رائے ہے کہ عثمان علی سے افضل ہیں۔ اس کے بعد صحابہ میں ترجیح حضرات عشرہ مبشرہ کو ہے کہ حضور علیہ السلام نے ان کے دخول جنت کی بشارت دی ہے۔ یہ حضرات عشرہ مبشرہ بخیر امت، افاضل صحابہ، قد وہ بہا برین اور افاضل مسطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ان حضرات نے اسلام میں جو کارنامے نمایاں اور پسندیدہ انجام دائے ہیں وہ دوسروں کو چل نہیں ہے۔ ان حضرات کا جنتی ہونا یقینی ہے اور یہ شرف انہیں کے لئے مخصوص نہیں ہے بلکہ دوسرے حضرات بھی بمبشرہ ہیں

۱۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ لہ بشارت دئے گئے ۲۔ جنت کی خوشخبری دئے گئے ہیں۔ وہ بھی خلیفہ ہیں۔ اور صحابہ کا ذکر ہم خیر اور بھلائی کے

اور اگر کسی متقی اور نیک بندے سے ایسا فعل صادر ہو تو اس کو معونت کہتے ہیں اور اگر خلافِ عادت فعل کسی کافر سے سرزد ہو تو وہ مکروہ استدرج ہے اور کوئی بھی ولی کسی نبی کے درجہ پر پہنچ نہیں سکتا۔ نبی کی فضیلت ولی پر امر یقینی، اور متفق علیہ ہے جس کا اعتقاد اس کے خلاف ہو وہ کافر ہے یعنی کا یہ قول کہ ولایت نبوت سے فضل ہے، اس سے مراد نبی کی ولایت ہے نہ کہ ولی کی ولایت، نیز اگر ولایت کی فضیلت نبوت پر تسلیم کر لی جائے تو اس سے ولی کی فضیلت نبی پر لازم نہیں آتی، اس لئے کہ ولایت اللہ تعالیٰ سے قرب کی نسبت اور اس سے کمالات کا اکتساب امتداد ہے اور نبوت مخلوق کو غیب کی باتوں کی خبر دینا اور ان پر کمالات کا افادہ و فیضان ہے۔ لہذا پہلی نسبت شریف تر و عزیز تر ہے۔ نسبت دوسری نسبت کے، لیکن نبی دونوں نسبتوں کا جامع ہے۔ اس لئے وہ ولی سے فاضل تر اور بزرگ تر ہے کہ جو صرف ایک ہی نسبت کا حامل ہے اور کوئی بندہ نوافل و طاعت کے ذریعہ ایسے مرتبہ پر نہیں پہنچ سکتا کہ تکلیف شرعی اس سے ساقط ہو جائے جیسا کہ محدثین کہتے ہیں اور آیات و احادیث کو ظاہر معنی پر محمول کیا جائے گا اس سے دوسرے معنی کی طرف عدول جیسے کہ فرقہ باطنیہ دعویٰ کرتا ہے اتحاد و زندہ ہے۔ اور میت کے لئے دُعا و صدقہ کرنے میں میت کا فائدہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ دُعاؤں کا قبول کرنے والا اور حاجتوں کا

کے ساتھ کریں گے۔ صحابہ کے بارے میں طعن و تشنیع شر اور مذہبوم ہے۔ حال یہ کہ صحابہ کی صحبت امر یقینی ہے اور جو اختلاف و نزاع ان کے درمیان واقع ہوا وہ امر ظنی ہے اور ظن یقین کا مقابل نہیں ہو سکتا اور امر یقینی ظنی کی وجہ سے متروک نہیں ہوگا۔ نیز صحابہ کے فضائلِ حدیث سے ثابت ہیں۔ لہذا صحابہ کے حق میں طعن خود طعن کرنے والوں کے لعنتی ہونے کا سبب ہے۔ احادیث سے جو فضائل و مناقب ثابت ہیں اس پر اپنی رائے فاسد سے اعتراض و تردید کرنا فاسد ہے۔ مجتہد سے خطا اور صواب دونوں ہوتا ہے لیکن اس کی خطا پر مؤاخذہ نہیں بلکہ اجر و ثواب ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ اگر مجتہد غلطی کرے تو اس پر ایک ثواب ہے۔ اور اگر صحت و اُصابت کو پہنچے تو دو گنا ثواب ہے۔ ہم کسی گناہ کی وجہ سے اہل قبلہ کی تکفیر نہیں کریں گے۔ جتنا کہ وہ اس گناہ کو حلال نہ سمجھے اور جو رسول انسانوں سے ہیں وہ ان رسولوں سے جو ملائکہ سے ہیں افضل ہیں اور رسول ملائکہ عام انسانوں سے افضل ہیں۔ اور انسانوں سے جو اولیاء و اتقیا ہیں وہ عام ملائکہ سے افضل ہیں۔ ولی کی کرامت حق ہے اور کرامت خلافِ عادت فعل کو کہتے ہیں جو ولی سے صادر ہو اور اگر خلافِ عادت فعل نبی سے قبل نبوت صادر ہو تو اسے ارباب کہتے ہیں اور اگر بعد نبوت صادر ہو تو وہ معجزہ ہے اور ولی کی کرامت درحقیقت نبی کا معجزہ ہے اور اگر

پورا کرنے والا ہے۔ اور نماز ہر نیکو کار اور فاسق کے پیچھے کہ جس کا فسق مفسی الی الکفر نہ ہو جائز ہے جیسے کوئی حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت کا منکر ہو یا ان کی صحابیت کا منکر ہو ایسے شخص کے پیچھے نماز جائز نہیں۔

موزہ کا مسح سفر اور حضر دونوں حالتوں میں جائز ہے۔ امام حسن بصری فرماتے ہیں کہ میں نے ستر صحابہ سے ملاقات کی سب کے سب مسح خفین کو جائز سمجھتے تھے! میرے مومن حضرت علی رضی اللہ عنہ کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ مسافر کے لئے تین دن اور تین راتیں ہیں اور مقیم کے لئے ایک دن ایک رات ہے۔ اس کو آپ نے حضور علیہ السلام کی طرف منسوب کیا کسی گناہ کو خواہ وہ صغیرہ ہو یا کبیرہ حلال سمجھنا یا اس کو ہلکا سمجھنا اور شریعت سے استہزاء اور اس کو برا سمجھنا کفر ہے اور کفر کے ساتھ مذاق بھی کفر ہے یعنی اگر کوئی شخص کلمہ کفر کا تلفظ بطور ہزل کرے تو اگر چاہے اس کے معنی کا ادا اعتقاد نہ ہو جب بھی کفر ہے۔ اس لئے کہ ہزل مستلزم استخفاف ہے۔ جب معصیت کا استخفاف کفر ہے تو ہزل بدعت اولیٰ کفر ہے۔ اور جو شخص لاشہ اور مستی کی حالت میں ہو اس شخص پر کفر کا حکم نہیں کیا جائے گا۔ اس لئے کہ وہ زائل العقل ہے اور عنان اختیار اس کے قبضہ میں نہیں ہے۔

لہذا اگر کلمہ کفر اس کی زبان سے سرزد ہو جائے تو اس کا اعتبار نہیں ہوگا۔ ایسے نجومی کہ جو غیب کا دعویٰ کرتے ہیں اور غیب کے باتوں کی خبر دیتے ہیں ان کی باتوں پر یقین کرنا کفر ہے۔ حدیث میں یہی آیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت بنا امید کی اور اس کے عذاب سے بے خوفی بھی کفر ہے جیسا کہ آیت کریمہ کا یہی مضمون ہے ولا یبأس من روح اللہ الا القوم الکافرون ولا یامن من مکر اللہ الا القوم الخاسرون، مکر کے معنی لغت میں بازی کرنا اور فریب دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا مکر یہ ہے کہ بندہ کو معصیت میں مبتلا رکھے اور غفلت کا دروازہ کھول دے یہاں تک کہ وہ مغرور اور غافل ہو جائے تو چنانچہ بے شان و گمان اس کو اپنی گرفت میں لے لے۔

اور ایمانی خوف امید کا درمیانی درجہ ہے، اے اللہ! تو ہمارے بھیدوں کا جاننے والا ہے لہذا اسکی صلاح و درستگی فرما۔ اے اللہ تو ہماری حاجتوں کا جاننے والا ہے اسے پورا فرما۔ اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو بخشدے تو ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ اے خدا تو اپنی یاد سے ہم کو نہ بھلا اور تو اپنے عذابوں سے ہم کو بے خوف مت رکھ تو ہکو غیر کا محتاج نہ بنا اور تو ہکو غافلین میں شمار کر۔ و السلام

بِسْمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
نَحْمَدُكَ يَا عَلِيٍّ يَا عَلِيٍّ

ترجمہ اند:
افضل العلماء ابوالمکارم
سید مصطفیٰ حسین بخاری -
قادری کڈوی فاضل لطیفہ
جنرل سکریٹری انجمن اہل حق
مکان حضرت قطب دیوبند

مخزن السلاسل

تصنیف انیف:

قدوة السالکین زبدة العارفين

حضرت مولانا و مرشد ناسید شاہ ابو الحسن ثانی

قادری • قدس سرہ العزیز

کتاب مخزن السلاسل کی یہ آٹھویں قسط ہے جو سلاسل گازرونیہ کے گیارہ سلسلوں پر مشتمل ہے۔ مذکورہ سلسلے شیخ اشیرخ آفاق مرشد السالکین صاحب لایۃ الشیخ المرشد ابوالحسن ابراہیم ابن شہر یار گازرونی قدس سرہ العزیز سے چلے ہیں۔

صاحب مخزن السلاسل حضرت مولانا و مرشد ناسید شاہ ابو الحسن ثانی قدس سرہ العزیز نے ایک سو اکانوے سلاسل میں جہاں اپنے ہمیشہ زادہ سید شاہ کریم اللہ قادری کڈوی قدس سرہ کو اجازت و خلافت سے سرفراز کیا وہیں اپنے نبیہ خاص سید شاہ عبد اللطیف قادری دیوبوری قدس سرہ العزیز کو بھی اس نعمت عظمیٰ سے مشرف کیا جو خانوادہ اقطاب دیوبند قدس سرہ کے پہلے بزرگ ہیں۔
الحمد للہ مذکورہ ایک سو اکانوے سلاسل میں اجازت و خلافت کا سلسلہ ہنوز آپ کی اولاد امجاد یعنی بزرگان مکان حضرت قطب دیوبند قدس سرہ اللہ اسرار ہم میں جاری ہے۔

بخاری عفی

خرقہ کا زونہ کیا ہیں

پہلا خرقہ جو فقیر شاہ ابوالحسن نے اپنی والدہ کے
بچا زاد بھائی سید نور اللہ سے پہنا ہے وہ اپنے والد
سید علی محمد سے وہ سید محمد سے وہ اپنے والد سید
جلال ماہ عالم سے وہ اپنے والد سید حسن سے وہ
اپنے والد سید عبد الغفور سے وہ اپنے والد سید
احمد سے وہ اپنے والد سید راجہ سے وہ اپنے
والد سید محمد بن عبد اللہ الملقب بہ شاہ عالم سے
وہ اپنے والد سید برہان الدین ابو محمد عبد اللہ،
المشہور بہ قطب عالم سے وہ شمس الدین ابن قوام
سے وہ شیخ ابو المعروف سمیع بن ابراہیم جیرتی
سے وہ شیخ جمال الدین محمد بن ابوبکر ضجائی سے
وہ شیخ برہان الدین ابراہیم ابن عمر علوی سے
وہ ابو العباس احمد بن محمد ابن ابراہیم حماس
سے وہ ابو الفضل عدری سے وہ ابو محمد
خلاشی جعفری سے وہ حافظ ابوبکر ابن سدی
سے وہ شیخ ابو عبد اللہ محمد
ابن ابراہیم ابن ابو الفوارس فارسی سے
وہ اپنے والد شیخ فخر الدین ابو محمد ابراہیم
ابن محمد ابراہیم ابن احمد بن طاہر سے وہ شیخ
ابو الفتح خلیفۃ البیضاوی سے وہ شیخ

اما الخرقۃ کا زونہ فالحادی عشر

احدیہما البسمہ الفقیر شاہ ابوالحسن من
ابن عمادہ السید نور اللہ وهو من ابیہ السید
علی محمد وهو من السید محمد وهو من ابیہ السید
جلال ماہ عالم وهو من ابیہ السید حسن وهو
من ابیہ السید عبد الغفور وهو من ابیہ السید
احمد وهو من ابیہ السید راجہ وهو من ابیہ
السید محمد بن عبد اللہ الملقب بشاہ عالم من
عند اللہ وهو من ابیہ السید برہان الدین ابی محمد
عبد اللہ المشہور بقطب العالم وهو من شمس الدین
بن قوام وهو من الشیخ ابی المعروف اسمعیل بن
ابراہیم الجیرتی وهو من الشیخ جمال الدین محمد
بن ابی بکر الضجائی وهو من الشیخ برہان الدین
ابراہیم بن عمر العلوی وهو من ابی العباس احمد
بن محمد بن ابراہیم حماس وهو من ابی الفضل
العدری وهو من ابی محمد الخلاشی الجعفری وهو
من المحافظ ابی بکر بن سدی وهو من الشیخ ابی
عبد اللہ محمد بن ابراہیم بن ابی الفوارس القاسی
وهو من ابیہ الشیخ فخر الدین ابی محمد ابراہیم
بن محمد ابراہیم بن احمد بن طاہر وهو من
الشیخ ابی الفتح خلیفۃ البیضاوی وهو من

الشیخ الشیوخ فی الافاق مرشد السالکین
 علی الاطلاق صاحب لولایة بالاستحقاق
 الشیخ المرشد ابی اسحاق ابراهیم بن شمس
 الکازرونی وهومن الشیخ ابی علی الحسین
 بن محمد الفیروز آبادی الآکار وهومن
 الشیخ ابی عبد اللہ محمد بن الخفیف
 الشیرازی وهومن الشیخ ابی محمد
 رویم بن احمد وهومن سید الطائف
 ابی القاسم الجنید البغدادی وهومن خاله
 السری سقطی وهومن معروف الکرخی وهو
 من الامام علی موسی الرضا وهومن
 ابیه الامام موسی کاظم وهومن ابیه الامام
 جعفر الصادق وهومن ابیه الامام محمد باقر
 وهومن ابیه الامام علی زین العابدین وهومن
 ابیه اشرف الشهداء محبوب خیر الانبیاء الامام
 ابی عبد اللہ الحسین وهومن ابیه اسد اللہ
 الغالب امیر المومنین علی ابن ابی طالب کرم اللہ
 وجهه وهومن خاتمة النبیین رسول رب
 العالمین شفیع المذنبین محمد بن الامین
 صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم وهومن امر
 ذی النور العبین بواسطة الروح الامین۔

الشیوخ آفاق مرشد السالکین صاحب
 ولایت الشیخ المرشد ابو اسحاق
 ابراهیم ابن شمس یار گازرونی
 سے آپ شیخ ابو علی حسین
 ابن محمد فیروز آبادی آکار سے
 وہ شیخ ابو عبد اللہ محمد بن خفیف
 شیرازی سے وہ شیخ ابی محمد
 رویم ابن احمد سے وہ سید الطائف
 ابوالقاسم جنید بغدادی سے
 وہ اپنے ماموں سری سقطی سے
 وہ معروف کرخی سے وہ امام علی موسیٰ رضا
 سے وہ اپنے والد امام موسیٰ کاظم سے
 وہ اپنے والد امام جعفر صادق سے وہ
 اپنے والد امام محمد باقر سے وہ اپنے والد امام علی
 زین العابدین سے وہ اپنے والد اشرف الشهداء محبوب
 خیر الانبیاء امام ابو عبد اللہ حسین سے آپ اپنے والد
 اسد اللہ الغالب امیر المومنین علی ابن ابی طالب
 کرم اللہ وجہہ سے آپ خاتم النبیین رسول رب
 العالمین شفیع المذنبین محمد امین صلی اللہ
 علیہ وعلی آلہ وسلم سے اور آپ نے نور
 مبین کے حکم سے بواسطہ روح الامین خرقة پینا۔

الثانیۃ لبسما الفقیر شاہ ابو الحسن ابن
عم امہ السید نور اللہ وھومن ابیہ السید علی ،
محمد وھومن السید محمد وھومن ابیہ السید
جلال ماہ عالم وھومن ابیہ السید حسن وھو
من ابیہ السید عبد الغفور وھومن ابیہ السید
احمد وھومن ابیہ السید راجو وھومن ابیہ
السید محمد بن عبد اللہ الملقب بشاہ عالم
من عند اللہ وھومن ابیہ السید برھان
الدین ابی محمد عبد اللہ المشہور بقطب العالم
وھومن الشیخ ابی الفتوح احمد بن عبد اللہ
الشیرازی وھومن الشیخ غیاث الدین
ابی الفتح محمد الکازرونی وھومن ابی
الفتح وھومن الشیخ فرید الدین
عبد الودود وھومن الفرید وھومن الشیخ
صدر الدین ابی محمد روزبہانی وھومن ابیہ
فخر الدین ابی العباس احمد وھومن ابیہ
الشیخ صدر الدین ابی محمد روزبہانی بن
ابی النصر البقلی القباوی وھومن الخطیب
تاج الدین ابی القاسم عبد الکریم ابن احمد
وھومن عمہ الخطیب عماد الدین ابی نصر محمود
بن احمد بن عبد الکریم وھومن عمہ

دوسرا فرقہ جسکو فقیر شاہ ابو الحسن نے اپنی
والدہ کے چچا زاد بھائی سید نور اللہ سے پہنچے
وہ اپنے والد السید علی محمد سے وہ سید محمد سے وہ
اپنے والد السید جلال ماہ عالم سے وہ اپنے والد السید
حسن سے وہ اپنے والد السید عبد الغفور سے وہ
اپنے والد السید احمد سے وہ اپنے والد السید راجو
سے وہ اپنے والد السید محمد ابن عبد اللہ الملقب بہ
شاہ عالم سے وہ اپنے والد السید برہان الدین
ابو محمد عبد اللہ المشہور بہ قطب عالم سے وہ
شیخ ابو الفتوح احمد ابن عبد اللہ شیرازی
سے وہ شیخ غیاث الدین ابو الفتح محمد
کازرونی سے وہ ابو الفتح سے
وہ شیخ فرید الدین عبد الودود سے
وہ فرید سے وہ شیخ صدر الدین
ابو محمد روزبہانی سے وہ اپنے
والد فخر الدین ابو العباس احمد سے
وہ اپنے والد شیخ صدر الدین ابو محمد
روزبہانی ابن ابو النصر بقلی قبائی سے
وہ خطیب تاج الدین ابو القاسم عبد الکریم
ابن احمد سے وہ اپنے چچا خطیب عماد الدین ابو نصر
محمود ابن احمد ابن عبد الکریم سے وہ اپنے چچا

مصنف "السیر العربیہ" الخطیب
 رکن الدین ابی بکر محمد بن تاج الدین
 ابی القاسم عبد الکریم بن علی بن بسعد القرشي
 وهو من شیخ الشیوخ فی الافاق مرشد
 السالکین علی الاطلاق صاحب الوکایة
 بالاستحقاق الشیخ المرشد ابی اسحاق
 ابراهیم بن شهریار الکازرونی وهو من
 الشیخ ابی علی الحسین بن محمد الفیروز
 الابدی الاکار وهو من ابی عبد الله محمد
 بن الخفیف الشیرازی المشهور بالشیخ
 الکبیر وهو من الشیخ ابی محمد روم
 بن احمد وهو من سید الطائفة ابی القاسم
 الجنید البغدادی وهو من خاله السری
 السقطی وهو من معروف الکرخی وهو من
 داؤد الطائی وهو من حبیب العجم وهو من
 الحسن البصری وهو من اسد الله الغالب
 امیر المومنین علی بن ابی طالب کرم الله
 وجهه وهو من خاتم النبیین رسول
 رب العالمین شفیع المذنبین محمد الامین
 صلی الله علیه وعلى آله واصحابه وسلم
 وهو من امرؤی النور المبین بواسطة
 الروح الامین -

مصنف "سیر عربیہ" خطیب رکن الدین
 ابوبکر محمد بن تاج الدین ابوالقاسم
 عبد الکریم بن علی بن سعد القرشي
 وهو شیخ الشیوخ آفاق مرشد السالکین
 صاحب ولایت الشیخ المرشد ابواسحاق
 ابراهیم بن شهریار کازرونی
 آپ شیخ ابوعلی حسین بن محمد فیروز
 آبادی آکار سے وہ ابو عبد الله محمد
 ابن خفیف شیرازی المشهور بـ شیخ کبیر
 سے وہ شیخ ابو محمد روم ابن احمد
 سے وہ سید الطائفة ابو القاسم
 جنید بغدادی سے وہ اپنے ماموں
 سری سقطی سے وہ معروف کرخي
 سے وہ داؤد طائی سے وہ حبیب
 عجمی سے وہ حسن بصری سے وہ اسد الله
 الغالب امیر المومنین علی بن ابی طالب
 کرم الله وجهه سے آپ خاتم النبیین رسول
 رب العالمین شفیع المذنبین محمد
 امین صلی الله علیه وعلى آله واصحابه
 وسلم سے اور آپ نے نور مبین کے حکم سے
 بواسطہ روح الامین خرقہ پہنا ہے -

الثالث لبسما الفقیر شاہ ابوالحسن

من ابن عم امہ السید نور اللہ وھومن
ابیہ السید علی محمد وھومن السید محمد و
ھومن ابیہ السید جلال ماہ عالم وھو
من ابیہ السید حسن وھومن ابیہ السید
عبد الغفور وھومن ابیہ السید احمد
وھومن ابیہ السید راجو وھومن ابیہ
السید محمد بن عبد اللہ الملقب بشاہ عالم من
عند اللہ وھومن ابیہ السید برہان الدین ابی محمد عبد
لہ یقطب العالم وھومن الشیخ ابی الفتوح
احمد بن عبد اللہ شیرازی وھومن الشیخ
ناصر الدین عمر کرخی وھومن الخطیب رکن الدین
عبد العزیز بن عبد الوقیب وھومن الشیخ
امام الدین ابی الفرج الکامانی والشیخ محمد الدین
عبد الصمد وھما من الخطیب غیاث الدین ابی
المحسن علی بن سعد بن عبد المحسن بن عبد
لہ وھومن ابیہ الخطیب رکن الدین ابی محمد بن
عبد الکریم وھومن ابیہ تاج الدین ابی القاسم
عبد الکریم بن محمد بن عبد الکریم وھومن عمہ
الخطیب ابی حامد احمد بن عبد الکریم بن احمد
وھومن عمہ الخطیب عماد الدین ابی نصر بن
محمود بن احمد بن عبد الکریم وھومن عمہ

تیسرا خرقہ جگر فقیر شاہ ابوالحسن نے اپنی والدہ
کے چچا زاد بھائی سید نور اللہ سے پہنچے
وہ اپنے والد سید علی محمد سے وہ سید محمد سے وہ
اپنے والد سید جلال ماہ عالم سے وہ اپنے والد
سید حسن سے وہ اپنے والد سید عبد الغفور سے وہ
اپنے والد سید احمد سے وہ اپنے والد
سید راجو سے وہ اپنے والد سید محمد ابن
عبد اللہ الملقب بشاہ عالم سے وہ اپنے والد سید
برہان الدین ابو محمد عبد اللہ المشہور
بقطب العالم سے وہ شیخ ابو الفتوح
احمد ابن عبد اللہ شیرازی سے وہ شیخ
ناصر الدین عمر کرخی سے وہ خطیب رکن الدین
عبد العزیز ابن عبد الوقیب سے وہ شیخ
امام الدین ابو الفرج کامانی اور شیخ محمد الدین
عبد الصمد سے وہ دونوں خطیب غیاث الدین
ابو الحسن علی بن سعد ابن عبد المحسن ابن عبد الکریم
سے وہ اپنے چچا خطیب رکن الدین ابو محمد ابن عبد الکریم
سے وہ اپنے والد تاج الدین ابو القاسم عبد الکریم
ابن محمد ابن عبد الکریم سے وہ اپنے چچا خطیب
ابو حامد احمد ابن عبد الکریم ابن احمد سے وہ اپنے
چچا خطیب عماد الدین ابو نصر ابن محمود ابن
احمد ابن عبد الکریم سے ، وہ اپنے چچا

مصنف "السیر العربیہ" الخطیب رکن
الدين ابی بکر محمد بن تاج الدين ابی القاسم
عبد الکريم بن علی بن سعد القرشی وهو
من الشيخ الشيوخ في الافاق مرشد السالكين
على الاطلاق صاحب الولاية بالاستحقاق
الشيخ المرشد ابی اسحاق ابراهيم
بن شهریار الكازرونی وهو من الشيخ
ابی علی الحسين بن محمد الفیروز آبادی
الآکارو وهو من ابی عبد الله محمد بن
الحنفیة المشهور بالشيخ الكبير وهو من
الشيخ ابی محمد رومی بن احمد وهو من سيد
الطائفه ابی القاسم الجنید البغدادی وهو
من خاله السري سقطی وهو من المعروف
الكرخي وهو من الامام علی موسی الرضا وهو من
ابیہ الامام موسی الكاظم وهو من ابیہ الامام
جعفر الصادق وهو من ابیہ الامام محمد الباقر
وهو من ابیہ الامام علی زین العابدین وهو من
ابیہ اشرف الشهداء ومحبوب خير الانبياء الامام
ابی عبد الله الحسين وهو من اسد الله الغالبين
المؤمنين علی بن ابی طالب كرم الله وجهه وهو
من خاتم النبیین رسول رب العالمین شفیع المذنبین
محمد ن الامین صلی الله علیه وعلی آله واصحابه وسلم
وهو من امردی النور المبین بواسطة الروح الامین

مصنف "سیر عربیہ" خطیب رکن الدين ابو بکر
محمد ابن تاج الدين ابو القاسم عبد الکريم
ابن علی ابن سعد القرشی سے وہ شیخ
الشیوخ آفاق مرشد السالکین صاحب
ولایت الشیخ المرشد ابو اسحاق
ابراہیم ابن شهریار کازرونی سے
آپ شیخ ابو علی حسین ابن محمد
فیروز آبادی آکارو سے وہ ابو
عبد اللہ محمد ابن حنفیہ المشہور بہ
شیخ کبیر سے وہ شیخ ابو محمد رومی
ابن احمد سے وہ سید الطائفہ
ابو القاسم جنید بغدادی سے وہ
اپنے ماموں سری سقطی سے وہ معروف
کرخی سے وہ امام علی موسیٰ رضا سے وہ اپنے
والد امام موسیٰ کاظم سے وہ اپنے والد امام جعفر
صادق سے وہ اپنے والد امام محمد باقر سے
وہ اپنے امام علی زین العابدین سے وہ اپنے والد
اشرف الشہداء محبوب خیر الانبیاء امام ابو عبد اللہ حسین
سے آپ اپنے والد اسد اللہ الغالب امیر المؤمنین
علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ سے آپ
خاتم النبیین رسول رب العالمین شفیع المذنبین محمد
امین صلی اللہ علیہ وعلی آله واصحابہ وسلم سے اور اپنے نوربین
کے حکم سے بواسطہ روح امین فرقت ہوا ہے۔

الرابعة لبسما الفقير شاه ابو الحسن
 من ابن عم امه السيد نور الله وهو من ابيه
 السيد علي محمد وهو من السيد محمد وهو من ابيه
 السيد جلال ماه عالم وهو من ابيه السيد
 حسن وهو من ابيه السيد عبد الغفور وهو
 من ابيه السيد احمد وهو من ابيه السيد راجو
 وهو من ابيه السيد محمد بن عبد الله الملقب
 بشاه عالم من عند الله وهو من ابيه السيد
 برهان الدين ابي محمد عبد الله المشهور بقطب
 العالم وهو من الشيخ ابي الفتوح احمد بن
 عبد الله الشيرازي وهو من عمه ظهير الدين
 ابي نصر عبد الرحمن وهو من ابيه نور الدين
 شاه ابي الفتوح وهو من الشيخ فريد الدين
 عبد الودود وهو من الخطيب غياث الدين
 ابي المحسن علي بن سعد بن عبد المحسن بن
 عبد الكريم وهو من عم ابيه الخطيب ركن الدين
 ابي بكر محمد بن عبد الكريم وهو من ابيه
 تاج الدين ابي القاسم عبد الكريم بن محمد بن
 عبد الكريم وهو من عم الخطيب ابي حامد احمد
 بن عبد الكريم بن احمد وهو من عمه الخطيب
 عماد الدين ابي نصر محمود بن عبد الكريم وهو

جو تھا خرقہ جو فقیر شاہ ابو الحسن نے اپنی والدہ
 کے چچا زاد بھائی سید نور اللہ سے پہنا ہے وہ اپنے
 والد سید علی محمد سے وہ سید محمد سے وہ اپنے والد
 سید جلال ماہ عالم سے وہ اپنے والد سید حسن سے
 وہ اپنے والد سید عبد الغفور سے وہ اپنے والد
 سید احمد سے ، وہ
 اپنے والد سید راجو سے ، وہ اپنے والد سید محمد بن
 عبد اللہ الملقب بہ شاہ عالم سے وہ اپنے والد
 سید برہان الدین ابو محمد عبد اللہ مشہور بہ
 قطب عالم سے وہ شیخ ابو الفتوح احمد ابن
 عبد اللہ شیرازی سے وہ اپنے چچا ظہیر الدین
 ابو نصر عبد الرحمن سے وہ اپنے والد نور الدین شاہ
 ابو الفتوح سے وہ شیخ فريد الدين عبد الودود سے
 وہ خطیب غیاث الدین ابو المحسن علی ابن سعد
 ابن عبد المحسن ابن عبد الکرم سے وہ اپنے
 وائر کے چچا خطیب رکن الدین ابو بکر محمد
 ابن عبد الکرم سے وہ اپنے والد تاج الدین
 ابو القاسم عبد الکرم ابن محمد ابن عبد الکرم
 سے وہ اپنے چچا ابو حامد محمد ابن عبد الکرم
 ابن احمد سے وہ اپنے چچا خطیب عماد الدین
 ابو نصر محمود ابن عبد الکرم سے ، وہ

من عمه مصنف "السیر العربیۃ" الخطیب
 رکن الدین ابی بکر محمد بن تاج الدین
 ابی القاسم عبد الکریم بن علی بن سعد
 القرشی وهو من شیخ الشیوخ فی الافاق مرشد
 السالکین علی الاطلاق صاحب الولاية بالاستحقاق
 الشیخ المرشد ابی اسحق ابراهیم بن شہر یار
 الکازرونی وهو من الشیخ ابی علی الحسین
 بن محمد الفیروز آبادی آلاکار وهو
 من ابی عبد اللہ محمد بن الخفیف
 المشہور بابی الشیخ الکبیر وهو من الشیخ
 ابی محمد رویم بن احمد وهو من سید
 الطائفة ابی القاسم المجتہد البغدادی وهو
 من خالہ السری السقطی وهو من معروف
 الکرخی وهو من داؤد الطائی وهو من حبیب
 العجمی وهو من حسن البصری وهو من
 اسد اللہ الغالب میر المومنین علی بن ابی طالب
 کرم اللہ وجہہ وهو من خاتم النبیین رسول
 رب العالمین شفیع المذنبین محمد بن الامین
 صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ واصحابہ وسلم
 وهو من امر ذی النور المبین بواسطة
 الروح الامین -

اپنے چچا مصنف "سیر عربیہ" خطیب رکن الدین
 ابو بکر محمد بن تاج الدین ابو القاسم
 عبد الکریم بن علی بن سعد القرشی
 سے وہ شیخ الشیوخ آفاق مرشد السالکین
 صاحب ولایت الشیخ المرشد ابو اسحاق
 ابراهیم بن شہر یار کازرونی سے آپ
 شیخ ابو علی حسین بن محمد فیروز آبادی
 آلاکار سے وہ ابو عبد اللہ محمد
 ابن خفیف المشہور بابی الشیخ الکبیر سے، وہ
 شیخ ابو محمد رویم بن احمد
 سے وہ سید الطائفة ابو القاسم
 جنید بغدادی سے وہ اپنے ماموں
 سری سقطی سے وہ معروف کرخ
 سے وہ داؤد طائی سے، وہ
 حبیب عجمی سے وہ حسن بصری سے
 وہ اسد اللہ الغالب امیر المومنین علی
 ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ سے آپ خاتم النبیین
 رسول رب العالمین شفیع المذنبین محمد
 امین صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ واصحابہ وسلم سے
 اور آپ نے نور مبین کے حکم سے بواسطہ روح
 امین خرقہ پہنا ہے -

الخامسة لبسما الفقير شاہ ابو الحسن
 من ابن عم امہ السید نور اللہ و هو من ابیہ
 السید علی محمد و هو من السید محمد و هو من
 ابیہ السید جلال ماہ عالم و هو من ابیہ السید
 حسن و هو من ابیہ السید عبد الغفور و هو
 من ابیہ السید احمد و هو من ابیہ السید
 راجو و هو من ابیہ السید محمد بن عبد اللہ الملقب
 بشاہ عالم من عند اللہ و هو من ابیہ السید
 برہان الدین ابی محمد عبد اللہ المشہور بقطب
 العالم و هو من الشیخ ابی الفتوح احمد بن عبد
 الشیرازی و هو من الخطیب جمال الدین محمود
 و هو من ابیہ ہکذا و هو من ابیہ رکن الدین
 ابی بکر محمد بن عبد لکریم بن علی بن سعد بن
 و هو من الشیخ الشیوخ فی الافاق مرشد السالکین
 علی الاطلاق صاحب لولایت بالاستحقاق
 الشیخ المرشد ابی اسحاق ابراہیم بن شہر یار
 الکازرونی و هو من الشیخ ابی علی المحسین بن محمد
 الفیروز آبادی الآکار و هو من ابی عبد اللہ محمد
 بن الخفیف المشہور بالشیخ الکبیر و هو من
 الشیخ ابی محمد رویم بن احمد و هو من
 سید الطائفہ ابی القاسم الجنید البغدادی

یا پیکر خرقہ جسکو فقیر شاہ ابو الحسن نے اپنی والدہ کے
 چچا زاد بھائی سید نور اللہ سے پہنا ہے، وہ اپنے والد
 سید علی محمد سے وہ سید محمد سے وہ اپنے والد
 سید جلال ماہ عالم سے وہ اپنے والد سید حسن
 سے وہ اپنے والد سید عبد الغفور سے وہ اپنے
 والد سید احمد سے وہ اپنے والد سید راجو
 سے وہ اپنے والد سید محمد بن عبد اللہ الملقب
 بہ شاہ عالم سے وہ اپنے والد سید برہان الدین
 ابو محمد عبد اللہ المشہور بہ قطب عالم سے وہ
 شیخ ابو الفتوح احمد بن عبد اللہ شیرازی
 سے، وہ خطیب جمال الدین محمود سے وہ
 اپنے والد ہکذا سے وہ اپنے والد رکن الدین
 ابو بکر محمد بن عبد لکریم بن علی بن سعد
 سے وہ شیخ الشیوخ آفاق مرشد السالکین
 صاحب ولایت الشیخ المرشد ابو اسحاق
 ابراہیم بن شہر یار کازرونی سے آپ
 شیخ ابو علی حسین بن محمد فیروز آبادی
 آکار سے وہ ابو عبد اللہ محمد بن
 خفیف المشہور بہ شیخ کبیر سے وہ شیخ ابو
 محمد رویم بن احمد سے وہ سید الطائفہ
 ابو القاسم جنید بغدادی سے وہ

اپنے ماموں سری سقطی سے وہ معروف
 کرخی سے وہ امام علی موسیٰ رضا سے وہ
 اپنے والد امام موسیٰ کاظم سے
 وہ اپنے والد امام جعفر صادق سے
 وہ اپنے والد امام محمد باقر سے
 وہ اپنے والد امام علی زین العابدین
 سے وہ اپنے والد اشرف الشہداء
 محبوب خیر الانبیاء امام ابو عبد اللہ
 حسین سے وہ اپنے والد اسد اللہ الغالب
 امیر المومنین علی ابن ابی طالب
 کرم اللہ وجہہ سے آپ خاتم النبیین
 رسول رب العالمین شفیع
 المذنبین محمد امین صلی اللہ
 علیہ وعلیٰ آلہ و صحابہ وسلم سے اور
 آپ نور مبین کے حکم سے بواسطہ روح امین خرقہ
 پہنا ہے۔

وہومن خالہ السری سقطی وہومن
 معروف الکرخی وہومن الامام علی
 موسیٰ الرضا وہومن ابیہ الامام موسیٰ
 کاظم وہومن ابیہ الامام جعفر
 الصادق وہومن ابیہ الامام محمد
 باقر وہومن ابیہ الامام علی
 زین العابدین وہومن ابیہ اشرف
 الشہداء ومحبوب خیر الانبیاء الامام
 ابی عبد اللہ الحسین وہومن ابیہ
 اسد اللہ الغالب امیر المومنین علی
 بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ وہومن
 خاتم النبیین رسول رب العالمین
 شفیع المذنبین محمدن اکامین صلی اللہ
 علیہ وعلیٰ آلہ و صحابہ وسلم وہومن
 امر ذی النور المبین بواسطہ الروح الامین۔

السادس

لبسما الفقير شاه ابو الحسن من

ابن عم امه السيد نور الله وهو من ابيه السيد
علي محمد وهو من السيد محمد وهو من ابيه السيد
جلال ماء عالم وهو من السيد شير محمد وهو من
جده السيد عرب شاه وهو من ابيه السيد محمد زاهد
وهو من اخيه السيد محمد بن عبد الله الملقب بشاه
عالم من عند الله وهو من ابيه السيد برهان الدين
ابي محمد عبد الله المشهور بقطب العالم وهو من الشيخ
ابي الفتوح احمد بن عبد الله الشيرازي وهو من
الشيخ شمس الحق والدين محمد الجزري وهو من
الشيخ زين الدين العراقي وهو من الشيخ فخر الدين
ابي الحرم محمد بن محمد بن الحرم القلاشي وهو من
الشيخ محي الدين ابي الفضل عبد الرحيم بن ابي البركات
عبد المنعم اللخمي المصري المعروف بابن الايري
وهو من الشيخ فخر الدين ابي عبد الله بن محمد
بن ابراهيم بن احمد الخفزي الفارسي وهو من
ابيه محمد بن احمد وهو من الشيخ ابي الفاتح
نصر بن خليفة البيضاوي وهو من الشيخ الشيخ
في الافاق مرشد السالكين على الاطلاق صاحب
الولاية بالاستحقاق الشيخ المرشد ابي
اسحق ابراهيم بن شهر يار الكازروني وهو

چهارم جگر فقير شاه ابو الحسن بن ابي والده کے

بیچا زاد بھائی سید نور اللہ سے ہیںا ہے وہ اپنے والد
سید علی محمد سے وہ سید محمد سے وہ اپنے والد سید
جلال ماء عالم سے وہ سید شیر محمد سے وہ اپنے دادا
سید عرب شاہ سے وہ اپنے والد سید محمد زاهد سے
وہ اپنے بھائی سید محمد بن عبد اللہ الملقب بہ
شاہ عالم سے وہ اپنے والد سید برہان الدین
ابو محمد عبد اللہ المشہور بہ قطب عالم سے ، وہ
شیخ ابو الفتوح احمد بن عبد اللہ شیرازی سے
وہ شیخ شمس الحق والدين محمد جزري سے وہ
شیخ زين الدين عراقي سے وہ شیخ فخر الدين
ابو الحرم محمد بن محمد بن محمد بن الحرم قلاشي سے وہ
شیخ محي الدين ابو الفضل عبد الرحيم بن ابو البركات
عبد المنعم لخمى مصرى المعروف بابن الايري سے
وہ شیخ فخر الدين ابو عبد اللہ بن محمد بن ابراهيم
بن احمد خفزي فارسي سے وہ اپنے والد محمد بن
ابراهيم بن احمد سے وہ شیخ ابو الفتح نصر بن خليفة
البيضاوي سے وہ شیخ ابو الفتح آفاق
مرشد السالكين صاحب ولایت
الشيخ المرشد ابو اسحاق ابراهيم
بن شهر يار کازروني سے آپ

من الشيخ ابى على الحسين بن محمد
 الفيروز آبادى آلاكار وهو من ابى عبد الله
 محمد بن الخفيف المشهور بالشيخ
 الكبير وهو من الشيخ ابى محمد رويم
 بن احمد وهو من سيد الطائفة
 ابى القاسم الجنيد البغدادى وهو
 من خاله السرى سقطى وهو من المعروف
 الكرخى وهو من داود الطائى وهو من
 حبيب الحمى وهو من الحسن البصرى
 وهو من اسد الله الغالب امير المؤمنين
 على بن ابى طالب كرم الله وجهه وهو من
 خاتم النبیین رسول رب العالمين
 شفيع المذنبين محمد بن الامين صلى
 الله عليه وعلى آله واصحابه وسلم وهو
 من امر ذى النور المبين بواسطة
 الروح الامين -

شيخ ابو على حسين بن محمد فيروز آبادى
 آكار سے وہ ابو عبد الله محمد بن
 خفيف المشهور بالشيخ الكبير سے وہ
 شيخ ابو محمد رويم بن احمد سے
 وہ سيد الطائفة ابو القاسم جنيد
 بغدادى سے وہ اپنے ماموں
 سرى سقطى سے وہ معروف
 الكرخى سے وہ داود طائى سے وہ
 حبيب عجمى سے وہ حسن بصرى سے
 وہ اسد الله الغالب امير المؤمنين
 على بن ابى طالب كرم الله وجهه سے
 آپ نے خاتم النبیین رسول رب
 العالمين شفيع المذنبين محمد امين
 صلى الله عليه وعلى آله واصحابه وسلم
 سے اور آپ نے نور مبين کے حکم سے بواسطه
 روح امين خرقہ پہنا ہے -

السلسلة
 السلسلة لبسما الفقير شاه ابو الحسن من
 ابن عم امه السيد نور الله وهو من ابيه السيد
 محمد وهو من السيد محمد وهو من ابيه السيد
 جلال لا عالم وهو من السيد شير محمد بن احمد
 وهو من جد السيد عرب شاه وهو من ابيه السيد
 محمد زاهد وهو من اخيه السيد محمد بن عبد الله
 الملقب بشاه عالم من عند الله وهو من ابيه
 السيد برهان الدين ابى محمد عبد الله المشهور
 بقطب العالم وهو من الشيخ ابى الفتوح احمد
 بن عبد الله الشيرازى وهو من الشيخ عفيف
 الدين الجنىد الكازرونى وهو من الشيخ
 نور الدين على بن احمد القوى المدلىجى وهو من
 الشيخ فتح الدين ابى الحرم محمد بن محمد بن الحرم
 القلاشى وهو من الشيخ محى الدين ابى الفضل عبد
 الرحيم بن ابى البركات عبد المنعم اللخمي المصري
 المعروف بابن الايسري وهو من الشيخ فخر الدين
 ابى عبد الله بن محمد بن ابراهيم بن احمد الحضري
 الفارسي وهو من ابيه ابى عبد الله محمد بن
 ابراهيم بن احمد الحضري الفارسي وهو من
 ابيه محمد بن ابراهيم بن احمد بن طاهر
 وهو من الشيخ ابى الفاتم نصر بن خليفة البيضاوي

سألو ال خرقه ج كوفير شاه ابو الحسن نے
 اپنی والدہ کے چچا زاد بھائی سید نور اللہ سے پہنچا ہے
 وہ اپنے والد سید علی محمد سے وہ سید محمد سے وہ
 اپنے والد سید جلال ماہ عالم سے وہ سید شیر محمد بن
 احمد سے وہ اپنے دادا سید عرب شاہ سے وہ اپنے
 والد سید محمد زاهد سے وہ اپنے بھائی سید محمد بن
 عبد اللہ الملقب بشاہ عالم سے وہ اپنے والد
 سید برہان الدین ابو محمد عبد اللہ المشہور بہ
 قطب عالم سے وہ شیخ ابو الفتوح احمد بن عبد اللہ
 شیرازی سے وہ شیخ عقیف الدین جنید
 گازرونی سے وہ شیخ نور الدین علی بن احمد
 قوی مدلیجی سے وہ شیخ فتح الدین ابو حرم محمد
 بن محمد بن الحرم قلاشی سے وہ شیخ محی الدین
 ابو الفضل عبد الرحیم بن ابی البرکات
 عبد المنعم لخمی مصری المعروف بہ ابن
 الایسری سے وہ شیخ فخر الدین ابو عبد اللہ
 ابن محمد بن ابراہیم بن احمد الحضری
 فارسی سے وہ اپنے والد ابو عبد اللہ محمد
 ابن ابراہیم بن احمد الحضری فارسی سے وہ
 اپنے والد محمد بن ابراہیم بن احمد بن طاہر
 سے وہ شیخ ابو الفتح نصر بن خلیفۃ البیضاوی

وهومن الشيخ الشيوخ في الافاق مرشد
 السالكين على الاطلاق صاحب الولاية
 بالاستحقاق الشيخ المرشد ابى اسحق
 ابراهيم بن شمس يار الكازروني وهومن
 الشيخ ابى علي الحسين بن محمد الفيروز
 آبادي آلاكار وهومن الشيخ ابى عبد الله
 بن محمد بن الخفيف المشهور بالشيخ الكبير
 وهومن الشيخ ابى محمد رويم بن احمد و
 هومن سيد الطائفة ابى القاسم الجنيد
 البغدادي وهومن خاله السري السقطي وهو
 من المعروف الكرخي وهومن الامام علي
 موسى الرضا وهومن ابيه الامام موسى الكاظم
 وهومن ابيه الامام جعفر الصادق وهومن
 ابيه الامام محمد الباقر وهومن ابيه الامام
 علي زين العابدين وهومن ابيه اشرف الشهداء
 ومحبوب خير الانبياء الامام ابو عبد الله الحسين
 وهومن ابيه اسد الله الغالب مير المومنين
 علي بن ابى طالب كرم الله وجهه وهومن
 خاتم النبيين رسول رب العالمين شفيع الزنبيين
 محمد ن الامين صلى الله عليه وعلى اله و
 اصحابه وسلم وهومن امر ذي النور المبين
 بواسطة الروح الامين -

سے وہ شیخ الشيوخ آفاق مرشد السالكين
 صاحب ولایت الشيخ مرشد
 ابی اسحاق ابراہیم ابن شہریار
 گازرونی سے آپ شیخ ابو علی حسین
 ابن محمد فیروز آبادی آلاکار سے
 وہ شیخ ابو عبد اللہ ابن محمد ابن
 خفیف المشہور بہ شیخ کبیر سے وہ
 شیخ ابو محمد روم بن احمد
 سے وہ سید الطائفة ابو القاسم
 جنید بغدادی سے وہ اپنے ماموں سري
 سقطي سے وہ معروف کرخي سے وہ
 امام علي موسى رضا سے وہ اپنے والد امام
 موسى کاظم سے وہ اپنے والد امام جعفر
 صادق سے وہ اپنے والد امام محمد باقر
 سے وہ اپنے والد امام علي زين العابدين سے وہ
 اپنے والد اشرف الشهداء محبوب خير الانبياء امام
 ابو عبد الله حسين سے وہ اپنے والد اسد الله
 الغالب امير المومنين علي ابن ابى طالب كرم الله
 وجهه سے آپ خاتم النبيين رسول رب العالمين
 شفيع الزنبيين محمد امين صلى الله عليه وعلى
 اله و صحابه وسلم سے اور آپ نے نور مبين کے
 حکم سے بواسطہ روح امين خرقہ پہنا ہے ۔

منا التا

لبسمه الفقير شاه ابوالحسن من ابن
عمامه السيد نور الله وهو من ابيه السيد
علي محمد وهو من السيد محمد وهو من
السيد جلال ما عالم وهو من السيد شير محمد
بن احمد وهو من جده السيد عرب شاه
وهو من ابيه السيد محمد زاهد وهو من
اخيه السيد محمد ابن عبد الله الملقب بشاه
عالم من عند الله وهو من ابيه السيد
برهان الدين ابى محمد عبد الله المشهور
بقطب العالم وهو من الشيخ ابى الفتوح
احمد بن عبد الله الشيرازي وهو من عبد
وهو من عمه صدر الدين ابى اسحق وهو
من جده نور الدين عبد القادر الحكيم وهو
من والد حليمه الشيخ معين الدين ابى ذر
عبد الله الكشلى وهو من ابيه الشيخ جنيد
الكشلى وهو من ابيه الشيخ ارزب بن علي
بن بندار وهو من جده الشيخ علي بندار
بن علي الرازي البكري وهو من الشيخ الشيخ
في الاتفاق مرشد السالكين على الاطلاق صاحب
الولاية بالاسمحقان الشيخ المرشد
ابى اسحاق ابراهيم بن شهريار الكازروني
وهو من الشيخ ابى علي الحسين بن محمد
الفيروز آبادي الآكار وهو من ابى عبد

المكحول خرقه جكو فقير شاه ابوالحسن نے اپنی والدہ
کے چچا زاد بھائی سید نور اللہ سے پہنا ہے وہ اپنے
والد سید علی محمد سے وہ سید محمد سے وہ اپنے
والد سید جلال ماہ عالم سے وہ سید شیر محمد
ابن احمد سے وہ اپنے دادا سید عرب شاہ سے
وہ اپنے والد سید محمد زاهد سے وہ اپنے بھائی
سید محمد ابن عبد اللہ الملقب بہ شاہ عالم
سے وہ اپنے والد سید برہان الدین ابو
محمد عبد اللہ المشہور بہ قطب عالم
سے وہ شیخ ابو الفتوح احمد ابن عبد اللہ
شیرازی سے وہ عبد اللہ سے وہ اپنے
چچا صدر الدین ابو اسحق سے وہ اپنے
دادا نور الدین عبد القادر حکیم سے وہ
اپنے خسر شیخ معین الدین ابو ذر عبد اللہ
کشلی سے وہ اپنے والد شیخ جنید
کشلی سے وہ اپنے والد شیخ ارزب ابن
علی ابن بندار سے وہ اپنے دادا شیخ
علی بندار ابن علی رازی البکری سے وہ
شیخ الشیوخ آفاق مرشد السالکین
صاحب ولایت الشیخ المرشد ابو
اسحق ابراہیم ابن شہریار کازرونی
سے آپ شیخ ابو علی حسین ابن محمد
فیروز آبادی آکار سے وہ ابو عبد اللہ

محمد بن الخفیف وهو من الشیخ محمد
 رویم بن احمد وهو من سید الطائفة
 ابوالقاسم الجندی البغدادی وهو
 من خاله السری سقطی وهو من
 المعروف الکرخی وهو من داؤد الطائی
 وهو من حبیب العجمی وهو من
 الحسن البصری وهو من اسد الله
 الغالب امیر المومنین علی بن ابی
 طالب کرم الله وجهه وهو من
 خاتم النبیین رسول رب العالمین
 شفیع المذنبین محمد بن الامین
 صلی الله علیه وعلى اله واصحابه
 وسلم وهو من امر ذی النور المبین
 بواسطة الروح الامین .

محمد بن خفیف سے وہ شیخ ابو محمد
 رویم بن احمد سے وہ سید الطائفة
 ابوالقاسم جندی بغدادی سے وہ
 اپنے ماموں سری سقطی سے وہ
 معروف کرخی سے وہ داؤد طائی سے
 وہ حبیب عجمی سے وہ حسن بصری
 سے وہ اسد الله الغالب امیر المومنین
 علی بن ابی طالب کرم الله وجهه
 سے آپ خاتم النبیین رسول
 رب العالمین شفیع المذنبین
 محمد امین صلی الله علیه و علی
 آلہ واصحابہ وسلم سے اور آپ نے
 نور مبین کے حکم سے بواسطہ روح
 امین خسرۃ پہنا ہے ۔

السبع

لبسما الفقير شاه ابو الحسن
ابن عم امير السید نور الله وهو من ابيه السيد
محمد وهو من السيد محمد وهو من ابيه
السيد جلال ماک عالم وهو من السيد شير محمد
بن احمد وهو من جده السيد عرب شاه وهو
من ابيه السيد محمد زاهد وهو من اخيه
السيد محمد بن عبد الله الملقب بشاه عالم
من عند الله وهو من ابيه السيد برهان الدين
ابي محمد عبد الله المشهور بقطب العالم وهو
من الشيخ ابي الفتوح احمد بن عبد الله الشيرازي
وهو من عمه لاکبر غياث الدين ابي الفضائل
محمد وهو من عمه صدر الدين ابي اسحاق
وهو من جده نور الدين عبد القادر الحكيم
وهو من والد حليمة الشيخ معين الدين
ابي ذر عبد الله الکثلي وهو من ابيه الشيخ
جنيد الکثلي وهو من ابيه الشيخ ارزبه
علي بن بندار وهو من جده بندار بن علي
الرازي البکري وهو من الشيخ الشيبوخ
في آفاق مرشد السالکين على الاطلاق
صاحب الولاية بالاسمحق الشيخ
المرشد ابي اسحق ابراهيم بن شهر يار الکازروني
وهو من الشيخ ابي علي الحسين بن محمد

نواختم

جسکو فقير شاه ابو الحسن نے اپنی والدہ کے
بچا زاد بھائی سيد نور الله سے پہنچا ہے وہ اپنے والد
سيد علي محمد سے وہ سيد محمد سے وہ اپنے والد سيد
جلال ماک عالم سے وہ سيد شير محمد بن احمد سے
وہ اپنے دادا سيد عرب شاه سے وہ اپنے والد
سيد محمد زاهد سے وہ اپنے بھائی سيد محمد بن
عبد الله الملقب بشاه عالم سے وہ اپنے والد
سيد برهان الدين ابو محمد عبد الله المشهور
قطب عالم سے وہ شيخ ابو الفتوح احمد
ابن عبد الله شيرازي سے وہ اپنے تايابا
غياث الدين ابو الفضائل محمد سے وہ
اپنے چچا صدر الدين ابو اسحاق سے وہ اپنے
دادا نور الدين عبد القادر حکيم سے وہ اپنے خسر
شيخ معين الدين ابو ذر عبد الله کثلي
سے وہ اپنے والد شيخ جنيد کثلي سے وہ
اپنے والد شيخ ارزبه علي ابن بندار سے
وہ اپنے دادا بندار بن علي رازي البکري
سے وہ شيخ الشيبوخ آفاق مرشد
السالکين صاحب ولايت الشيخ المرشد
ابو اسحاق ابراهيم ابن شهر يار
کازروني سے آپ شيخ ابو علي
حسين ابن محمد فيروز آبادي

الغیر و زآبادی الاکار و ہومن ۱۰۱
 عبد اللہ محمد بن الخفیف و ہومن
 الشیخ ابی محمد رویم بن احمد و ہو
 من سید الطائفہ ابی القاسم الجسید
 البغدادی و ہومن خالہ السری السقطی
 و ہومن معروف الکرخی و ہومن الامام
 علی موسی الرضا و ہومن ابیہ الامام موسی
 کاظم و ہومن ابیہ الامام جعفر الصادق
 و ہومن ابیہ الامام محمد الباقر و ہو
 من ابیہ الامام علی زین العابدین و ہو
 من ابیہ اشرف الشهداء و محبوب خیر الانبیاء
 الامام اجمعی عبد اللہ حسین و ہو
 من ابیہ اسد اللہ الغالب امیر المومنین
 علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ و ہومن
 خاتم النبیین رسول رب العالمین
 شفیع المذنبین محمد بن الامین صلی
 اللہ علیہ و علی آلہ و اصحابہ وسلم و ہو
 من امر ذی النور المبین بواسطۃ الروح
 الامین ۔

آکار سے وہ ابو عبد اللہ محمد بن خفیف
 سے وہ شیخ ابو محمد رویم بن احمد
 سے وہ سید الطائفہ
 ابو القاسم جنید بغدادی سے وہ
 اپنے ماموں سری سقطی سے ، وہ
 معروف کرخی سے وہ امام علی موسی
 رضا سے وہ اپنے والد امام موسی
 کاظم سے وہ اپنے والد امام
 جعفر صادق سے وہ اپنے والد امام
 محمد باقر سے وہ اپنے والد امام علی
 زین العابدین سے وہ اپنے والد اشرف
 الشهداء محبوب خیر الانبیاء امام ابو
 عبد اللہ حسین سے آپ اپنے والد اسد اللہ
 الغالب امیر المومنین علی بن ابی طالب
 کرم اللہ وجہہ سے آپ خاتم النبیین
 رسول رب العالمین شفیع المذنبین
 محمد امین صلی اللہ علیہ و علی آلہ و اصحابہ
 وسلم سے اور آپ نے نور مبین کے حکم سے بواسطۃ
 روح امین خرقہ پہنا ہے ۔

العاشر

لبسما الفقیر شاہ ابوالحسن

من ابن عم امہ السید نور اللہ و ہومن
ابیہ السید علی محمد و ہومن السید محمد
و ہومن ابیہ السید جلال ماہ عالم و ہو
من السید شیر محمد بن احمد و ہومن جدہ
السید عرب شاہ و ہومن ابیہ السید محمد
زاہد و ہومن اخییہ السید محمد بن عبد اللہ
الملقب بشاہ عالم من عبد اللہ و ہومن ابیہ
السید برہان الدین ابی محمد عبد اللہ المشہور
بقطب العالم و ہومن الشیخ ابو الفتوح احمد
بن عبد اللہ شیرازی و ہومن عمہ الا صغری
ظہیر الدین ابی نصر عبد الرحمن ابی الفتوح
و ہومن عمہ صدر الدین ابی اسحق و ہو
من جدہ نور الدین عبد القادر الحکیم و ہو
من والد حلیلۃ الشیخ معین الدین ابی
ذر عبد اللہ الکشلی و ہومن ابیہ الشیخ
جنید الکشلی و ہومن الشیخ ارزبہ بن علی
بن بندار و ہومن جدہ الشیخ بندار بن
علی الرازی البکری و ہومن الشیخ الشیخ
فی الافاق مرشد السالکین علی الاطلاق
صاحب الولاية بالاستحقاق الشیخ المرشد
ابی اسحاق ابراہیم بن شمس یار الکازرونی

دواں خرقہ جسکو فقیر شاہ ابوالحسن نے اپنی والدہ

کے چچا زاد بھائی سید نور اللہ سے پہنا ہے وہ اپنے
والد سید علی محمد سے وہ سید محمد سے وہ اپنے
والد سید جلال ماہ عالم سے وہ سید شیر محمد
ابن احمد سے وہ اپنے دادا سید عرب
شاہ سے وہ اپنے والد سید محمد زاہد سے
وہ اپنے بھائی سید محمد ابن عبد اللہ الملقب
بشاہ عالم سے وہ اپنے والد سید برہان الدین
ابو محمد عبد اللہ المشہور بقطب العالم سے
وہ شیخ ابو الفتوح احمد ابن عبد اللہ شیرازی
سے وہ اپنے چھوٹے چچا ظہیر الدین ابونصر
عبد الرحمن ابی الفتوح سے وہ اپنے
چچا صدر الدین ابو اسحق سے وہ اپنے دادا
نور الدین عبد القادر حکیم سے وہ اپنے
خسر شیخ معین الدین ابو ذر عبد اللہ
کشلی سے وہ اپنے والد شیخ جنید
کشلی سے وہ شیخ ارزبہ ابن علی ابن
بندار سے وہ اپنے دادا شیخ بندار
ابن علی رازی البکری سے وہ شیخ
الشیوخ آفاق مرشد السالکین
صاحب ولايت الشیخ المرشد
ابو اسحاق ابراہیم ابن شمس یار الکازرونی

وہومن الشیخ ابی علی الحسین بن
محمد الفیروز آبادی الآکار وہومن
الشیخ زاید ابی عبد اللہ محمد بن
الخفیف المشہور بالشیخ الکبیر
وہومن الشیخ مومل بن محمد علی
البنا وہومن الشیخ ابی سعدان وہو
من سید الطائفة ابی القاسم الجنید
البغدادی وہومن خالہ السری السقطی
وہومن معروف الکرخی وہومن
داؤد الطائی وہومن حبیب العجمی
وہومن حسن البصری وہومن اسد
اللہ الغالب امیر المومنین علی بن
ابی طالب کرم اللہ وجہہ وہومن
خاتم النبیین رسول رب العالمین
شفیع المذنبین محمدنا الامین
صلی اللہ علیہ وعلیٰ الہ واصحابہ وسلم
وہومن امر ذی النور المبین بواسطۃ
الروح الامین -

سے آپ شیخ ابو علی حسین ابن محمد
فیروز آبادی آکار سے وہ شیخ زاید
ابو عبد اللہ محمد ابن خفیف المشہور
بہ شیخ کبیر سے وہ شیخ مومل ابن
محمد علی البنا سے وہ شیخ
ابو سعدان سے وہ سید الطائفة
ابو القاسم جنید بغدادی سے
وہ اپنے ماموں سری سقطی سے وہ
معروف کرخی سے وہ داؤد طائی
سے وہ حبیب عجمی سے وہ حسن
بصری سے وہ اسد اللہ الغالب
امیر المومنین علی ابن ابی طالب
کرم اللہ وجہہ سے آپ خاتم النبیین
شفیع المذنبین رسول رب العالمین
محمد امین صلی اللہ علیہ وعلیٰ
آلہ واصحابہ وسلم سے اور آپ نے نور مبین
کے حکم سے بواسطۃ روح امین خرقہ پہنا ہے۔

الحاد عشر لبسها الفقير شاه الحسن

من ابن عم امه السيد نور الله وهو من
السيد علي محمد وهو من السيد محمد وهو
من ابيه السيد جلال ماله عالم وهو من
ابيه شير محمد بن احمد وهو من جد السيد
عرب شاه وهو من ابيه السيد محمد زاهد

وهو من اخيه السيد محمد بن عبد الله الملقب
بشاه الم من عند الله وهو من ابيه السيد

برهان الدين ابی محمد عبد الله المشهور بقطب
العالم وهو من الشيخ ابی الفتوح احمد بن

عبد الله الشيرازي وهو من السيد نظام
الدين ابراهيم وهو من الشيخ ابی محمد

المنصور المشهور براسه كوفي وهو من الخطيب
غياث الدين ابی الحسين علی وهو من عم ابيه

الخطيب ركن الدين ابی بكر محمد بن عبد الكريم
وهو من عمه الخطيب ابی حامد احمد وهو من

الخطيب عماد الدين ابی نصر محمود وهو من عمه
الخطيب ركن الدين ابی بكر محمد وهو من

الشيخ الشيوخ في الافاق مرشد السالكين
على الاطلاق صاحب الكايت بالاستغفار

الشيخ المرشد ابی اسحاق ابراهيم بن شهریار
الکازرونی وهو من ابی علی الحسين بن محمد

خمس

کیا ہواں جگر فقیر شاہ الحسن نے اپنی

والدہ کے چچا زاد بھائی سید نور اللہ سے پہنچے۔
وہ اپنے والد سید علی محمد سے وہ سید محمد سے

وہ اپنے والد سید جلال مالا عالم سے وہ اپنے
والد شیر محمد بن احمد سے وہ اپنے دادا سید

عرب شاہ سے وہ اپنے والد سید محمد زاهد
سے وہ اپنے بھائی سید محمد بن عبد اللہ

الملقب بہ شاہ عالم سے وہ اپنے والد سید
برهان الدین ابو محمد عبد اللہ المشہور بہ

قطب عالم سے وہ شیخ ابو الفتوح احمد
بن عبد اللہ شیرازی سے وہ سید نظام

الدین ابراہیم سے وہ شیخ ابو محمد منصور
المشہور براسہ کوفی سے وہ خطیب

غیاث الدین ابو الحسین علی سے وہ اپنے
چچا خطیب رکن الدین ابو بکر محمد بن عبد الکریم سے

وہ اپنے چچا خطیب ابو حامد احمد سے
وہ خطیب عماد الدین ابو نصر محمود سے

وہ اپنے چچا خطیب رکن الدین ابو بکر محمد
سے وہ شیخ الشیوخ آفاق مرشد

السالکین صاحب ولایت الشیخ
المرشد ابو اسحاق ابراہیم بن شہریار

کازرونی سے آپ ابو علی حسین بن محمد

الفیروز آبادی الآکاروہومن ابی عبد اللہ
 محمد بن الخفیف وھومن الشیخ مومل
 بن محمد علی البنای وھومن الشیخ ابی
 سعدان وھومن السید الطائفہ
 ابی القاسم المجتہد البغدادی وھو
 من خالہ السری السقطی وھومن معروف
 الکرخی وھومن الامام علی موسی الرضا
 وھومن ابیہ الامام موسی کاظم وھو
 من ابیہ الامام جعفر الصادق وھومن
 ابیہ الامام محمد الباقر وھومن ابیہ
 الامام علی زین العابدین وھومن ابیہ
 اشرف الشہداء ومحبوب خیر الانبیاء
 الامام ابی عبد اللہ الحسین وھومن
 ابیہ اسد اللہ الغالب امیر المومنین علی
 بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ وھومن خاتم
 النبیین رسول رب العالمین شفیع
 المذنبین محمد بن الامین صلی اللہ علیہ
 وعلى آلہ واصحابہ وسلم وھومن امر
 ذی النور المبین بواسطۃ الروح الامین۔

فیروز آبادی آکار سے وہ ابو عبد اللہ
 محمد بن خفیف سے وہ شیخ مومل ابن
 محمد علی البنای سے وہ شیخ ابو سعدان
 سے وہ سید الطائفہ ابو القاسم
 جنید بغدادی سے وہ اپنے ماموں
 سری سقطی سے وہ معروف کرخی
 سے وہ امام علی موسی رضا سے وہ
 اپنے والد امام موسی کاظم سے وہ
 اپنے والد امام جعفر صادق سے وہ
 اپنے والد امام محمد باقر سے وہ
 اپنے والد علی زین العابدین سے وہ
 اپنے والد اشرف الشہداء محبوب
 خیر الانبیاء امام ابو عبد اللہ حسین
 سے وہ اپنے والد اسد اللہ الغالب
 امیر المومنین علی ابن ابی طالب کرم اللہ
 وجہہ سے آپ خاتم النبیین رسول رب
 العالمین شفیع المذنبین محمد امین
 صلی اللہ علیہ وعلى آلہ واصحابہ وسلم سے اور
 آپ نے نور مبین کے حکم سے بواسطۃ روح امین فرقہ پہنچا۔

تین محبوب چیزیں

دربار رسالت میں علمی اور شرعی موضوعات کی توضیح و تفسیر کے ساتھ ساتھ کبھی کبھی حضور اکرم اور صحابہ کرام کے باین انتہائی شیریں، دلچسپ اور پر لطف گفتگو ہو کرتی تھی چنانچہ ایک مرتبہ حضور اکرم اور خلفائے اربعہ کے درمیان موضوع سخن یہ رہا کہ ہر ایک نے کائنات میں سے اپنی اپنی محبوب چیزوں کا اظہار فرمایا۔ تمام کی پسندیدہ چیزیں ایسی نفیس عمدہ اور شائستہ نہیں کہ جن کی تحصیل ملت اسلامی کے ہر فرد کے لئے مایہ صد افتخار ہے۔ اس طویل گفتگو کو، حدیث ثلاثہ کے نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ علامہ ابن حجرؒ نے اپنی کتاب "منہجحات" میں اس کو نقل فرمایا ہے۔ — امید ہے کہ تین محبوب چیزوں کا مطالعہ قارئین اللطیف کے لئے لطف و انبساط اور پیغام ہدایت کا باعث ہو گا۔

نیا زمند شیر الحق

حضور کا رعب اور جلال ایسا چھایا ہوا تھا کہ کوئی آپ سے آنکھ ملا کر بات نہیں کرتا تھا۔ ساری مجالس میں ایک پرسکون و مسرت آگین فضا قائم تھی۔ اچانک زبان نبوت کو جنبش ہوئی۔ ساری مجالس سراپا گوش ہوئی۔

حبیب الی من دنیا کم ثلاث۔ الطیب والنساء و جعلت قرۃ عینی فی الصلوۃ۔

تمہاری اس وسیع و عریض کائنات میں مجھے تین ہی چیزیں پسند آئیں۔ ایک خوشبو۔ دوسری بیویاں اور تیسری نماز، جس میں میری آنکھوں کیلئے ٹھنڈک ہے۔

حضور اکرمؐ نے جب اپنی پسندیدہ چیزوں کی نشان دہی فرمائی تو ابو بکرؓ کے قلب پر بھی اظہار خیال کی تمنا

حضور اکرمؐ اور صحابہ کرامؓ کی مبارک وسعود مجلس قائم ہو چکی تھی اور اس قدر سادگی کے ساتھ کہ آپؐ اور اصحاب کرامؓ ایک ہی فرش پر لیے مل بیٹھے تھے کہ گویا حضور اکرمؐ اپنے لئے کسی بھی امتیازی مقام اور نشست اور ظاہری تکلفات اور اسباب زیبائش و آرائش سے بے نیاز ہیں۔ اور تمام صحابہؓ ایک ہی خاندان کے افراد کی طرح باہم قریب شانہ بشانہ ملائے ہوئے بیٹھے تھے۔ تمام کی گردنیں جھکی ہوئی تھیں۔ کوئی بلند آواز سے بات نہیں کرتا تھا۔ اگر کسی کو حضور اکرمؐ سے کچھ پوچھنا بھی ہوتا تو انتہائی ادب و احترام کے ساتھ پست آواز میں بات چیت کرتا تھا۔ ساری مجالس پر

جاگ اٹھی۔ اور آپ نے بھی حضور رسالت مآب سے اجازت طلب فرمائی۔ کہ مجھے بھی اپنی خواہش کی چیزوں کو بیان کرنے کا موقعہ عنایت فرمائیے۔ حضور نے اجازت مرحمت فرمائی تو صدیق اکبر صوبانہ انداز میں پہلے حضور کی کہی ہوئی باتوں کی تصدیق کی اور عرض کیا۔ خدا کے رسول مجھے بھی اس دنیا میں صرف تین چیزیں محبوب ہیں۔

النظر الى وجه الرسول - اتفاق مالی علی الرسول، وان يكون ابنتی تحت الرسول ہمیشہ سرکار کے جمال مبارک کے دیدار سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنا۔ اور اپنا تن من دھن سب کچھ سرکار پر قربان کر دینا اور میری دختر حضرت عائشہؓ سرکار کے عقد میں رہنا۔

حضرت ابو بکرؓ نے اپنی حسین آرزوؤں کا اظہار انتہائی خوش اسلوبی سے فرمایا۔ اس کے بعد حضرت فاروقؓ نے کچھ عرض کرنے کی اجازت طلب فرمائی۔ سرکار نے آپ کو بھی کہنے کی اجازت دی پہلے حضرت فاروقؓ نے خلیفہ اول کی گفتگو پر اظہار تحسین فرمایا اور عرض کیا 'خدا کی بنائی ہوئی اس دنیا میں مجھے بھی تین ہی باتیں پسند آئیں۔ الامر بالمعروف - والنهي عن المنکر والثوب للخلق۔

ہمیشہ اچھائی کا حکم دیتے رہنا اور برائی سے منع کرتے رہنا اور سیدھا سادہ معمولی لباس استعمال کرنا۔

حضرت عمرؓ نے جوں ہی بات مکمل کی تو حضرت عثمانؓ نے عرض کیا اے عمر! تم نے سچ کہا: مجھے بھی گلزار ہست و بود سے تین ہی باتیں پسند ہیں۔ اشباع الجميعان، وكسوة العريان - و تلاوة القرآن۔ بھوکوں کو کھانا کھلانا، تنگوں کو کپڑا پہنانا۔ اور ہمیشہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہنا۔ آخر میں خلیفہ چہارم نے فرمایا اے عثمان تم نے سچ فرمایا۔ مجھے بھی دنیا کے اندر تین کام پسند ہیں:- المخدمت للضيف، والصوم فی الصيف، والضرب بالسيف۔

گھر آئے مہمان کی خدمت کرنا اور موسم گرما میں خدا کے لئے روزہ رکھنا اور راہِ خدا میں جہاد کرنا۔

چاروں صحابہ کرام نے اپنی پسندیدہ چیزوں کا اظہار فرمایا۔ ساری مجلس میں خاموشی چھائی ہوئی تھی ابھی کچھ دیر گزرنے نہ پائی تھی کہ حضرت جبریلؑ نے دربار رسالت میں حاضری کی اجازت چاہی اور حضور رسالت مآب سے عرض کیا۔ خدا نے آپ اور حضرت ابوبکرؓ، حضرت عمرؓ، حضرت عثمانؓ اور حضرت علیؓ کے درمیان ہونے والی گفتگو کو پسند فرمایا اور مجھے آپ کے پاس یہ کہلا بھیجا ہے کہ آپ مجھ سے بھی یہ دریافت فرمائیں کہ اگر میں بھی دنیا کا رہنے والا ہوتا تو میری کیا پسندیدہ چیزیں ہوتی تھیں۔

حضور اکرمؐ نے جب یہ بات سنی تو ارشاد فرمایا

بیان کرنے کے بعد حضور اکرمؐ سے مخاطب ہو کر عرض کیا
اے محمدؐ! اللہ تعالیٰ کو بھی اپنے بندوں کی تین
چیزیں پسند ہیں۔ بندہ اپنی استطاعت کے موافق
اس کی راہ میں خرچ کرنا۔ اور اپنے گناہوں
پر اشک ندامت بہانا۔ اور مصیبت کے وقت
صبر کرنا۔
خدا کی پسندیدہ چیزوں پر ہی مجلس
اقتسام پذیر ہوئی۔

واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین

ہاں جبریلؑ! آپ بتائیے اگر آپ بھی اس دنیا
کے رہنے والے ہوتے تو تمہیں کیا چیزیں محبوب
نظر آتیں۔

حضرت جبریلؑ نے عرض کیا :-
ارشاد الصالحین ، وموانسة الغرباء
القانتین - ومعاونة اهل العیال
المحسین -

راہ گم کردہ لوگوں کی ہدایت کرنا مسافروں
کی دلجوئی کرنا۔ اور غریب کثیر العیال خاندانوں کی مدد
کرنا۔

حضرت جبریلؑ نے اپنی پسندیدہ چیزوں کو

شاہ ولی اللہ دہلوی

از فضل العلماء مولوی محمد انوار اللہ قاضی قاضی لطیفی
ستاد العلوم لطیفیہ
دکٹر منٹ قاضی ضلع شمالی آزاد کشمیر

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد ملت اسلامیہ کی حفاظت اور اس کی ترویج و اشاعت اور تبلیغ کے لئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صالح علماء کا ایک لامتناہی سلسلہ قائم کیا جو تاریخ اسلام کے ہر دور میں طاغوتی اور خرافاتی قوتوں کا قلع و قمع کرتے رہے۔ ابوداؤد کی حدیث ہے ان اللہ یبعث ہمذہ الامۃ علی دأس کل مائۃ سنۃ من یجد دلہا دینہا اللہ تبارک و تعالیٰ ہر صدی میں ایک مجدد کو مبعوث فرماتا رہے گا۔ تاکہ ملت کی نگہداشت ہو سکے۔ اسی بشارت کے تحت ہجرت کی گیارہویں صدی میں دہلی کے اندر ایک مجدد پیدا ہوا۔ جس نے دین کے اندر ایک نئی سپرٹ اور طاقت پیدا کی جسکو آج دنیا نے اسلام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے نام سے یاد کرتی ہے۔

اور دو فرزند شاہ اہل اللہ اور شاہ حبیب اللہ بھی ہیں۔ اس طرح سے وہ بشارت پوری ہوئی۔ حضرت شیخ عبدالرحیم کے علاوہ بھی بعض بزرگوں آپ کے متعلق بہت سی بشارتیں ہوئیں۔ غالباً انہی بشارتوں کی بنا پر آپ کا نام ولی اللہ مشہور ہوا۔

نام و نسب | نام احمد کنیت ابو الفیاض عرف ولی اللہ ہے۔ بشارتی نام قطب الدین اور تاریخی نام عظیم الدین مشہور ہے۔ آپ کے والد ماجد شاہ شیخ عبدالرحیم ابو الفیاض ہیں جو اپنے دور کے جید عالم اور سپہ سنجے ہوئے صوفی تھے۔

ولادت | آپ چار شوال ۱۱۳۴ھ روز چارشنبہ مطابق ۱۴۰۷ھ بوقت طلوع آفتاب ہلی میں پیدا ہوئے۔ آپ کی ولادت سے پہلے آپ کے والد ماجد کو ایک ہونہار بلندا قبائل لڑکا پیدا ہونے کی متعدد بار بے شمار بشارتیں ہوتی رہیں۔ حضرت شیخ عبدالرحیم کی بیوی کی عمر ۶۰ سال کی ہو چکی تھی۔ اور اس عمر تک انہیں کوئی اولاد نہ ہوئی کیونکہ وہ سن یاس کو پہنچ چکی تھیں۔ اس لئے آپ نے شیخ ابو الرضا محمد صاحب کی صاحبزادی سے دوسرا عقد کیا۔ اس نیک سیرت خاتون کے بطن سے آپ پیدا ہوئے۔ آپ کے علاوہ

عقد نکاح

شاہ احمد صاحب کی عمر جب
بچہ وہ سال کی ہوئی تو شادی

کے اسباب مہیا ہوئے اور آپ کے والد ماجد نے انتہائی عجلت
سے کام لینا شروع کیا۔ مگر سسرال والوں نے اتنی
جلدی عقد کرنے سے عذر پیش کیا۔ مگر آپ نے پیغام
بھیجا کہ یہ جلدی بے وجہ نہیں ہے۔ اسکی حکمت و مصلحت
و حقیقت بعد میں عیاں ہوگئی۔ چنانچہ شاہ عبدالرحیم کے
اصرار پر سسرال والوں نے قبول کر لیا اور اسی سال
شادی ہو گئی۔ اسکے چند ہی دنوں بعد وہ حقیقت
ظاہر ہوئی یعنی اول شاہ احمد صاحب کی خوش دامن صاحبہ
کا انتقال ہوا۔ اسکے چند روز بعد آپ کے ماموں شیخ فخر عالم
اور اس کے بعد آپ کی سوتیلی ماں یکے بعد دیگرے کچھ کچھ
دفعہ کے بعد رحلت کر گئے۔ ان صدقات اور مختلف امرض
و ضعف کی بنا پر آپ کے والد ماجد بھی بہت سخت علیل
ہو گئے۔

بیعت و دستار بندی اور اسکی اجازت

آپ جب پندرہ سال
کی عمر میں مردہ تصاب
تعلیم مکمل کیا تو اسی سال اپنے والد بزرگوار کے دست
اقدس پر بیعت کی۔ انہوں نے آپ کو علوم باطنی کی طرف
مبذول فرمایا اور انہی کی نگرانی میں اشغال صوفیہ میں
شامل کر دیا۔ اسی طرح آپ کی طریقہ نقشبندیہ میں خاص
تربیت ہونے لگی۔ چونکہ آپ نے اسی سال فراغت پائی
تھی والد ماجد نے ایک بڑے پیمانہ پر تقریب منائی، اور

آپ کو اپنے ہم عصر علماء میں نہایت بلند و ممتاز مقام حاصل
تھا۔ آپ دور عالمگیر میں درس و تدریس اور سلوک و
عرفان کے مسند پر فائز تھے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت
عالمگیر نے قاضی عالمگیر پر نظر ثانی کرنے کے لئے آپ کو
منتخب فرمایا تھا۔ آپ کا سلسلہ نسب والد ماجد کی جانب
سے خلیفہ دوم حضرت فاروق اعظم عمر بن الخطاب رضی اللہ
عنه تک اور والدہ محترمہ کی جانب سے حضرت امام موسیٰ
کاظم رضی اللہ عنہ تک پہنچتا ہے۔

تعلیم و تربیت

آپ پانچ سال کی عمر میں داخل
مکتب ہوئے اور ساتویں سال
قرآن مجید ختم کر لیا۔ اور اسی سال آپ کے والد ماجد نے
نماز روزہ وغیرہ شروع کرایا۔ اور فارسی کی دہری کتاب
پڑھائی اور ایک ہی سال میں فارسی کی تعلیم مکمل کرادی
پھر صرف و نحو کی طرف توجہ دی، حتیٰ کہ دس برس کی عمر
میں شرح ملا جامی ختم ہوگئی۔ اس طرح مختصر سے عرصہ میں
فراغت پائی۔ آپ کی تعلیم و تربیت والد بزرگوار ہی کے
زیر سایہ ہوئی۔ علم حدیث، علم فقہ، اصول فقہ، علم
کلام، علم تصوف، علم الحقائق، علم المعانی اور فلسفہ
و ہیئت اور فصاحت وغیرہ سے بہرہ ور ہو گئے۔ اس
طرح پندرہ سال کی عمر میں تمام متداولہ درسی علوم
کی تکمیل کرنی اور طب و حکمت، ہندسہ و حساب بھی
بڑے ذوق و شوق سے سیکھا۔ اس طرح چھوٹی سی عمر
میں ہی ادب و فضل و کمال کے زمرہ میں شامل ہوئے۔

اس میں خواص و عوام کی ایک شاندار دعوت کی اور دستار بندی کی رسم کے ساتھ ساتھ آپ نے خلافت سے بھی نوازا۔ تین سال کے عرصہ میں مجدد ملت نے علوم باطنی میں بھی کمال پیدا کر لیا پھر آپ کی عمر کے سترھویں سال آپ کے والد بزرگوار سخت بیمار ہوئے اور اسی حالت میں آپ کو بیعت و ارشاد کی اجازت دیدی ۱۳۱۸ھ میں آپ کا وصال ہوا۔

درس و تدریس والد ماجد کے انتقال کے بعد ۱۳۱۸ھ مطابق ۱۹۱۹ء میں متقل طور پر پسند درس و ارشاد پر جلوہ افروز ہوئے اور درس و تدریس کا سلسلہ اپنے خاص انداز میں شروع فرمایا۔ آپ کے علم و فضل اور کمالات ظاہری و باطنی کا شہرہ دور دور تک پہنچ چکا تھا۔ ہر طرف سے تشنگان علوم جوق در جوق آتے اور زانوئے ادب تہہ کرتے اور اپنی علمی پیاس بجھاتے۔ تقریباً بارہ سال تک آپ کتب و مینیہ اور معقولات کے درس دینے میں مشغول رہے۔ آپ رات دن انتہائی تحقیق و انہماک اور استغراق کے ساتھ مطالعہ کتب میں مشغول رہتے اور درس و تدریس فرماتے رہتے۔ جو بھی وقت ملتا اسے عنایت جان کر کتابوں کے مطالعہ میں صرف کرتے تاکہ اسکی حقیقت کو پہچان سکیں۔

فیوض حرمین اگرچہ کہ آپ درس و تدریس و معارف کے مسند نشین تھے چونکہ آپ کو علمی تحقیق کا نہایت شوق تھا۔ اسی

شوق نے حجاز کا سفر کرنے پر آمادہ کیا۔ تاکہ وہاں کے کامل ترین اساتذہ کی صحبت اور اعلیٰ علمی کتابوں کے مطالعہ سے اپنی تحقیقی بصیرت و ذہانت اور قابلیت میں اضافہ کر لیں۔ اس اہم ارادہ کے تحت آپ ۱۳۳۸ھ مطابق ۱۳۳۸ء کے اواخر میں حج بیت اللہ کے لئے روانہ ہوئے۔ موجودہ دور نہایت ترقی یافتہ دور ہے اور ہر قسم کے سفری سہولتیں فراہم ہیں مگر اس زمانہ میں ذرائع حمل و نقل کی قلت تھی۔ خصوصاً راستوں کے غیر محفوظ ہونے کی وجہ سے سفر کرنا بہت مشکل تھا مگر اس کے باوجود زیارت حرمین شریفین کے شوق اور علم و تحقیق کی لگن سے سرشار ہو کر ان تمام خطرات و مصائب کو برداشت کرتے ہوئے حجاز روانہ ہو گئے اور سب سے پہلے مکہ معظمہ پہنچے اور حج کی ادائیگی کے بعد اسی سال مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ تقریباً ایک سال تک عالم اسلامی کے مشہور و معروف علمائے عظام و مشائخ کرام سے علوم ظاہری و باطنی کا اکتساب کیا۔

ہندوستان میں آپ نے پہلے پہل شیخ محمد فضل خان المعروف حاجی سیالکوٹی سے درس حدیث لیا۔ پھر مدینہ منورہ پہنچ کر شیخ ابو محمد طاہر محمد بن ابراہیم کردی مدنی سے سند حدیث حاصل کی۔ شیخ ابو محمد طاہر آپ کو بہت زیادہ چاہتے تھے اور اکثر فرمایا کرتے تھے کہ وہی شخص الفاظ کی سند مجھ سے لیتے ہیں اور میں معنی کی سند ان سے لیتا ہوں۔ شیخ محمد طاہر کے علاوہ آپ نے

شیخ و قدس اللہ بن شیخ سلیمان مغربی کو موطا امام مالک بروایت یحییٰ بن یحییٰ اول سے آخر تک سنائی اور ان سے ان کی تمام روایات کی اجازت لی و نیز تاج الدین قلعی حنفی مفتی مکہ معظمہ کی خدمت عالی میں حاضر ہو کر صحیح بخاری کی سماعت کے علاوہ صحاح ستہ کے بعض مشکل مقامات کی بھی سماعت کی اور مزید انہی سے کتاب الآثار امام محمد و سند دارمی موطا امام مالک بروایت محمد کی بھی سماعت کی حضرت تاج الدین قلعی حنفی مفتی مکہ معظمہ نے آپ کی علمی قابلیت اور ذوق و شوق کا ملاحظہ فرمایا خصوصیت کے ساتھ آپ کو تحریری اجازت نامہ عنایت فرمایا۔

حضرت شیخ ابوطاہر مدنی صرف علم ظاہری ہی کے حامل نہ تھے بلکہ علوم باطنی و معارف میں بھی ان کا پلا بھاری تھا۔ شیخ موصوف نے تمام خرقی صوفیہ کا جامع خرقہ بھی اسی بابرکت سفر میں آپ کو عنایت کیا۔ الغرض چند سالوں کی کاوشوں میں مجتہدانہ کمال پیدا کر لیا اور پھر ۴۳۳ھ میں دوبارہ حج کیا اور ۴۴۵ھ کے اوائل میں وطن کا رخ کیا۔ آپ کو راستے میں پورے چھ مہینے لگ گئے۔ ۴۴۶ھ رجب المرجب ۴۴۵ھ روز جمعہ بفضل تعالیٰ صبح سلامت وطن مالوف دہلی پہنچے تو شہر کے اکثر و بیشتر لوگ اور مشاہیر علماء و فضلاء نے آپ کا شاندار استقبال کیا۔

اس وقت ہند حضرت اورنگ زیب کی کی عام حالت زندگی تک ہندوستان کی حالت بہتر تھی۔ شاہ احمد کی ولادت عالمگیر

کی وفات کے چار سال قبل ہوئی تھی۔ اور اورنگ زیب کے بعد جو ہند میں طوائف الملوکی پھیلی ہوئی تھی اس سے ہر شخص کچھ نہ کچھ منور و واقف ہے۔ شاہ ولی اللہ کو تمام عمر میں دس سلاطین دہلی میں دیکھنے کا اتفاق ہوا۔

- (۱) اورنگ زیب (۲) بہادر شاہ اول
- (۳) معز الدین جہاندار شاہ (۴) فرخ سیر
- (۵) رفیع الدرجات (۶) رفیع الدولہ
- (۷) محمد شاہ رنگیلا (۸) احمد شاہ
- (۹) عالمگیر ثانی (۱۰) شاہ عالم ثانی

ان بادشاہوں کے دور حکومت میں ہندوستان کو جن خونی واقعات اور لرزہ خیز حوادث و انقلابات سے دوچار ہونا پڑا وہ نصف النہار کی طرح تاریخی صفحات پر درج ہیں۔ مرہٹوں کی بغاوت اور ان کا عروج، سکھوں کا خونی فتنہ، نادر شاہ کی یلغار اور دہلی میں قتل عام اور غارت گری۔ الغرض سارا ملک عجیب و غریب بے کلی و بے چینی میں مبتلا تھا۔ مغلیہ حکومت کا شیرازہ بکھرا ہوا تھا۔ ہر طرف بد امنی و بد نظمی کا طوفان برپا تھا۔ ادھر امراء و سلاطین اپنی رنگ رلیوں میں مصروف تھے تو ادھر عوام الناس کی اخلاقی حالت حد درجہ گری ہوئی تھی۔ حتیٰ کہ بد عقیدگی و بد عملی کے تمام جرائم ان میں پیدا ہو چکے تھے۔ قسم ہاتھ کے ادا ہوا و شکوک میں ہر کوئی مبتلا ہو کر بدعات و محدثات کو دین سمجھ کر اپنا راسخا تھا۔ امت مسلمہ خدا تعالیٰ سے

دور بہت دور ہوتی جا رہی تھی اور شریعت مصطفوی کا کوئی پابند نہ تھا۔ فرائض و عبادات سے زیادہ خود ساختہ بدعات و جدید لمعتوں کی پابندی لازمی بنائی گئی تھی، اس پر حد یہ کہ قرآن کریم نہایت طاق بن گیا تھا۔ یہ ضرر چند خاص مواقع پر مثلاً ثواب بخشنے اور حلف اٹھانے وغیرہ کے کام آتا تھا۔ اگرچہ کہ قرآن پاک غور و فکر کے گہرے مطالعہ کی جینہ دعوت دے رہا ہے، مگر اس میں غور و فکر کرنا باعث گمراہی و ضلالت تصور کیا جاتا تھا، اسلام کے تمام شعائر و آداب ختم ہو گئے تھے۔ اسکی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ نفیس پرست علماء و مشائخین ہی نے غیر اسلامی رسم و رواج کو فروغ دیا۔ صرف اتنا ہی نہیں کہ خود بھی اس پر گامزن تھے، جاہ و چشم کے لئے سلاطین کے آستانوں پر سر خم کرنے اور ان کے حاضر باش درباری بننے میں انتہائی فخر محسوس کرنے تو کم رہنماؤں کے حال بد ہی کے نتیجہ میں مسلمانوں نے ایام جاہلیت کے تمام افعال شنیعہ کو اپنایا۔ ایسے شدید اغلاط کے دور میں شاہ ولی اللہ دہلوی نے جس عزم و استقلال و اولوالعزمی و عالی ہمتی اور اپنی مجددانہ قابلیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے جس انداز فکر سے امت محمدیہ کی اصلاح کی ہے ان ہی کا حق تھا۔ حضرت شاہ ولی اللہ علیہ الرحمہ ہی وہ پہلے بزرگ ہیں جنہوں نے ساڑھے گیارہ سو سال کے بعد سرزمین ہند میں قرآن حکیم کا زبان فارسی میں ترجمہ کیا۔ اور

۵۲ھ میں اسکی تکمیل ہوئی۔ اس کے ایک ہی سال بعد اسکی تدریس عمل میں آئی یعنی ۵۳ھ میں ترجمہ قرآن مجید کی بنیاد پڑی اور آپ کے فرزند بلند اقبال شاہ رفیع الدین نے قرآن کریم کا لفظی ترجمہ اردو میں کیا اور آپ کے دوسرے ہونہار فرزند ارجمند شاہ عبدالقادر نے با محاورہ اردو میں ترجمہ لکھا۔ قرآن شریف کے ترجمہ کی ابتداء آپ ہی سے ہوئی۔ اگر بغور دیکھا جائے تو یہ امت محمدیہ پر آپ کا بہت بڑا احسان ہے۔ باوجود اس احسان عظیم کے اس زمانہ کے علماء نے اس کی سخت مخالفت کی۔ چاہئے تو تھا کہ آپ کی ہمت افزائی کرتے، اور اپنا پر غلوں و تعادون پیش کرتے۔ مگر ہوا یہ کہ انہوں نے عوام میں آپ کے خلاف ایک زبردست شور و شر برپا کر دی کہ یہ شخص لوگوں میں گمراہی پھیلانا چاہتا ہے تاکہ لوگ قرآن شریف کا ترجمہ پڑھ کر بھٹک جائیں۔ اس عالم نے دین میں ایک زبردست بدعت کی بنیاد ڈالی ہے جس کی مثال سلف صالحین میں کہیں نہیں ملتی۔ اس پر اکتفا نہ کرتے ہوئے یہ بھی مشہور کر دیا کہ ایسا مجرم اور بدعت شنیعہ کا مرتکب واجب القتل ہے اور اس پر طرہ طرازی یہ ہوئی کہ آپ کو قتل کر دینے کی ناپاک سازش کی گئی۔ حتیٰ کہ جب آپ مسجد فتحپوری سے بعد نماز عصر باہر نکلے تو چند غنڈوں نے آپ کو گھیر لیا۔ مگر اللہ تعالیٰ کا کرم کہ آپ کسی طرح بچ کر نکل گئے۔ اس قسم کا بد سجتانہ و ظالمانہ برتاؤ نفیس پرست

علماء کا رہا مگر قوم بہت جلد آپ کی مجددانہ حقیقت اور بے لوث خدمات کی معترف ہو گئی۔

آپ کا منصب
اور خود فہمی

حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اسلام کے ان جلیل القدر علماء میں سے ہیں جو ظاہری و باطنی علوم کے کمالات میں یکتا تھے اور جن کی شہرت و جلالت علمی کا چرچا دنیا کے چہرے چہرے میں پھیلا ہوا تھا۔

صدیق حسن خان اتحاد النبلاء میں آپ کے متعلق لکھتے ہیں: انصاف یہی ہے کہ اگر آپ کا وجود گزشتہ زمانہ میں (صدر اول) ہوتا تو تمام مجتہدوں کے پیشوا اور مقتدا مانے جاتے بلکہ ان کے سرتاج بنائے جاتے اور امام لائے گا گراں قدر خطاب پاتے۔

آپ کے علمی و ذہنی کمالات اس تعریف و توصیف کے لائق ہیں اور آج بھی امت مسلمہ آپ کو حکیم الامت اور مجدد ملت کے القاب و خطاب سے یاد کرتی ہے اور انتہائی رہتی دنیا تک آپ کو ہرگز فراموش نہیں کرے گی۔

مرزا محمد جان فرماتے ہیں کہ "حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی طریقہ جدیدہ بیاں نمودہ اندر تحقیق اسرار معارف و غوامض علوم طرز خاص دارند بایں برہمہ علوم کمالات از علمائے ربانی اند مثل ایشان در محققان صوفیہ کہ جامع اند در علم ظاہر و باطن نو بیاں کردہ اند چند کس کہ گزشتہ باشند۔"

مولانا فخر الدین فخر جہاں دہلوی اپنے رسالہ

فخر الحسن میں اس طرح رقمطراز ہیں کہ: شیخ صاحب المقامات العالیہ والکرامات المجلیلہ ولی اللہ المحدث سلمہ اللہ تعالیٰ والفاہ اور مولانا شاہ محمد شوق بھلیتی مقدمہ خیر کشیر میں اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں و دریں مقام سنی ذات مجمع آیات مطلع فیض و انوار منبع علوم و اسرار و مخزن کنوز کمالات وراثت محمدیہ معدن نفود رموز و وصایت احمدیہ مجدد قواعد شریعت مقنن قوانین طریقت مبین، غوامض معرفت، محقق حقائق طریقت عظم المحدثین ولی العصر لسان اللہ قطب الدین احمد ابو الفیاض شیخ ولی اللہ بہت مد اللہ ظلال ارشد علی العالمین الی یوم الدین کما ہو ثابت عند اہل المعرفة والیقین۔

اپنی عظمت و جلالت کا آپ کو بھی احساس تھا اسی احساس نے آپ میں جذبہ خود اعتمادی اور بے نیازی بڑھا دیا تھا چنانچہ اپنی عظمت کا اظہار بطور تحدیث نعمت آپ نے متعدد جگہ فرمایا ہے جن میں سے چند اقتباسات بطور نمونہ کے حاضر خدمت ہیں۔

"مجھ پر اللہ تعالیٰ کے حاصل حسانات میں سے ایک یہ ہے کہ اس نے مجھے اس دور آخر کا ناطق اور حکیم اور قائد و زعمیم بنایا اور یہ میں فخریہ نہیں کہتا۔ (تغنیات) میرے ذہن میں ڈالا گیا کہ میں لوگوں تک یہ حقیقت پہنچا دوں کہ یہ زمانہ تیرا زمانہ ہے اور یہ وقت تیرا وقت ہے۔ افسوس اس پر کہ جو تیرے

مہندس کے نیچے نہ ہو۔ (تفہیم) مجھ کو رب

نے سمجھایا کہ ہم نے تم کو اس طریقہ کا امام بنا دیا

حقیقت قرب تک پہنچنے کے تمام راستوں کو بند کر دیا

اطاعت کا راستہ ہے۔ جو شخص تمہارا دشمن ہے،

اس کے لئے آسمان آسمان نہیں، زمین زمین،

نہیں۔ پس تمام اہل مشرق و مغرب تمہاری رحمت

ہیں اور تم ان کے بادشاہ۔ اس سے غرض نہیں کہ

یہ لوگ جانتے ہیں یا نہیں۔ اگر جانتے ہیں، تو

کامیاب ہو گئے ورنہ نقصان اٹھائیں گے (تفہیم)۔

خدا تعالیٰ نے اس وقت میرے قلب میں "میزان"

پیدا کر دی جسکی وجہ سے میں ہر اس خلاف کا

سبب پہچان لیتا ہوں جو امت محمدیہ میں واقع

ہو اور اس کو بھی پہچان لیتا ہوں جو خدا اور

اسکے رسول کے نزدیک حق ہے اور خدا نے مجھ کو

یہ بھی قدرت دی ہے کہ امر حق کو دلائل عقلیہ و نقلیہ

سے ثابت کر دوں کہ اس میں کسی قسم کا شبہ اور اشکال

باقی نہ رہے۔ (حجۃ اللہ البالغہ) جب میرا دور

مملکت یعنی علم سرا بدین پورا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے

مجھے خلعتِ مجددیت پہنائی۔ پس میں نے مسائل

اختلافی میں جمع و تطبیق کو معلوم کر لیا۔ (تفہیم)

اس قسم کے اکثر و بیشتر اقوال آپ کی تصانیف میں ملتے ہیں

خصوصاً تفہیمات میں ایسے ارشادات بکثرت پائے

جاتے ہیں۔

اولاد

حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ

علیہ اپنے پیچھے چار یادگار پونہا بیٹے

چھوڑے ہیں: (۱) شاہ عبدالعزیز (۲) شاہ فیض الدین

(۳) شاہ عبدالقادر (۴) شاہ عبدالغنی۔ ان میں سے

ہر ایک آسمان علم و ادب کے روشن ستارے تھے۔ نواب صدیق

حسن خان قنوجی اپنی کتاب التحف النبلاء میں

اس علم پرور خاندان کی تعریف و توصیف اس طرح بیان

فرماتے ہیں۔ "ہر ایک ازلیشاں بے نظیر وقت و فرید دہر

وجید عصیر علم و عمل و عقل و فہم و قوت تقریر و فصاحت

تحریر و تقویٰ و دیانت و امانت و مراتب ولایت بود و

پچھیں اولاد او اولادیں سلسلہ از پلائے ناب بہت"

حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے بے شمار

شاگرد ہیں۔ آپ کے شاگردوں کا حلقہ بہت وسیع ہے۔

ملک کے اطراف و انحاء سے صد ہا طلبہ العلوم آتے، اور

آپ سے مستفید ہوتے۔ حتیٰ کہ بیرون ہند سے بھی مہنتی طلبا

مزید فیض کمالات ظاہری و باطنی کے لئے آیا کرتے، اور

مستفیض ہو کر اطمینان قلبی کے ساتھ واپس ہوتے حضرت

محدث دہلوی علیہ الرحمہ نے اپنی گراں مایہ زندگی کو درس

و تدریس، تصنیف و تالیف، رشد و ہدایت، تحقیق و

تطبیق اور تعمیری بے باکانہ و بے لوث تنقید و خدمت خلق

کے لئے وقف کر دیا تھا تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی

اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا جوئی حاصل ہو

جائے اور جس مقصد کے لئے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔

اس مقصد اعلیٰ کی تکمیل ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے جس خاص حکمت و طریقہ تعلیم سے امت مسلمہ کی اصلاح فرمائی اور یہ ہمتی دنیا تک آپ کو خراج تحسین پیش کرتی رہی۔

مصنف آپ کی تصانیف بے شمار ہیں بعض مورخین سنو اور بعض مورخین دو سو سے زائد بیان کرتے ہیں۔ لیکن مصنف حیاتِ ولیؐ نے ان کی تعداد اکاون بتائی ہے۔ پھر یہی مصنف آگے چل کر بیان کرتے ہیں کہ آپ کی تالیف کے سلسلے میں اور بھی بہت سی کتابیں ہیں۔

حیرت انگیز واقعہ یہ ہے کہ حضرت مجددِ مملکت محمد دہلوی علیہ الرحمہ صرف اٹھائیس برس کی محقر سی مدت میں تفسیر قرآن، حدیث، فقہ، سیرت، تصوف، فلسفہ، تاریخ، سیاسیات، اقتصادیات وغیرہ ان تمام اہم موضوعات پر اس پُر آشوب و پُر فتن دور میں نہایت حسن و خوبی کے ساتھ قلمبند کیا، یہ آپ کی منزلتِ علمی اور کمالِ فن کا ایک واضح اور بین ثبوت ہے۔

آپ کی مشہور متداول تصانیف قارئین اللطیف کی معلومات میں اضافہ کی خاطر پیش کرنے سے پہلے آپ کا واقعہ ملاحظہ ہو۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ فرماتے ہیں کہ میں ایک روز نماز عصر کے بعد فدائے قدوس کی طرف متوجہ ہو کر بیٹھا تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک نے ظہور فرمایا اور اوپر سے کسی چیز نے مجھے یوں ڈھانپ لیا جیسے کوئی کپڑا مجھ پر ڈالا گیا ہو۔ اس وقت میں نے ایک لیا نور دیکھا جو ہر آن و ہر لحظہ میں وسیع تر ہوتا

جا رہا ہے۔ پھر کچھ زمانے کے بعد میرے پروردگار نے مجھے الہام فرمایا کہ قلم قدرت میرے لئے یہ لکھ چکا ہے کہ میں اس امراہم کے لئے کسی نہ کسی دن اٹھوں اور میں نے دیکھا کہ ساری زمین اپنے رب کے نور سے منور ہو گئی ہے اور اسکی روشن شعاعیں مشرق سے مغرب تک دنیا کو منور کر رہی ہیں اور شریعتِ مصطفویہ اس زمانے میں براہین و استدلال کے جامہ میں ظاہر ہو کر دنیا کو روشن اور پُر نور کر رہی ہے۔ پھر میں نے دیکھا کہ مکہ معظمہ میں ہوں۔ حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما خواب میں آئے اور انہوں نے مجھے ایک قلم عطا کیا اور فرمایا یہ ہمارے نانا جان حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلم ہے۔ اس خواب کی بنا میں نے اپنے دل میں ہمیشہ یہ سوچا رہا کہ میں اس فن میں اسی کتاب (حجتہ اللہ البالغہ) لکھوں جو مبتدی کے لئے راہنمائی کا کام دے اور منتہی کے لئے غور و فکر کا ذریعہ ہو۔ آئیے! آپ کی تصانیف پر ایک طائرانہ نظر

ڈالیں۔ فتح الرحمن فی ترجمۃ القرآن۔ یقرآن مجید کا فارسی ترجمہ ہے اور تاریخ اسلام میں سب سے اول بہترین ترجمہ ہے۔ اس کی چند اہم خصوصیات پر صاحب مترجم نے خود مقدمہ فتح الرحمن میں روشنی ڈالی ہے۔ الفوز الکبیر اصول التفسیر یہ فارسی زبان میں اصول تفسیر پر مختصر لیکن جامع رسالہ ہے۔

فتح الخیر بما لا بد من حفظہ علم التفسیر عربی زبان میں آیات قرآن کی تمام ماثورہ تفاسیر کا ایک

جامع نمونہ ہے تاویل الاحادیث فی رموز قصص الانبیاء، یہ کتاب عربی زبان میں ہے المسوی من الموطا عربی زبان میں موطا امام مالک کی شرح ہے۔ اس میں آپ نے احادیث کو اپنے مذاق کے موافق نئی ترتیب سے مدون کیا ہے۔ شرح تراجم ابواب البخاری۔ اس رسالہ میں آپ نے امام بخاری کے قائم کردہ عنوانات و ابواب کی تشریح و توجیہ بیان فرمائی ہے حجتہ اللہ البالغہ اس کتاب کو بجا طور پر آپ کی تصنیفی شاہکار کہا جاسکتا ہے۔ نواب صدیق حسن خان قنوجی اپنی کتاب اتحاد النبلاء میں تحریر فرماتے ہیں کہ یہ کتاب علم حدیث میں نہیں ہے لیکن اس میں بہت ساری احادیث کی کافی شرح کی گئی ہے اور ان کے حکم و اسرار بیان کئے گئے ہیں اور یہ کتاب اپنے فن میں بالکل یکتا ہے۔ بارہ سوال ہجری کے اندر علمائے عرب و عجم سے کسی نے اسی کتاب نہیں لکھی۔ جناب مولانا محترم حضرت سید شاہ ابوالحسن علی ندوی صاحب ام فیضہ ناظم ندوۃ العلماء لکھنؤ اس کتاب کے متعلق اپنے خیالات کو اس طرح بیان فرماتے ہیں کہ "شاہ صاحب کی یہ مایہ ناز تصنیف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ان معجزات میں سے ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امتوں کے ہاتھ ظاہر ہوئے اور جن سے اپنے وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعجاز نمایاں اور اللہ کی حجت تمام ہوئی۔ اس میں کلام نہیں کہ یہ ایک عظیم مصنف کی

معرکہ الآراء تصنیف ہے اور یہ ہندو مصر سے متعدد بار شائع ہو چکی ہے۔ اور یہ دارالعلوم لطیفہ مکان حضرت قطب و یلور قدس سرہ العزیز کی درسیات میں شامل ہے۔ البذور والبالغہ اس دقیق کتاب میں فلسفہ اور تصوف کے حقائق و معارف بیان کئے گئے ہیں۔

ازالۃ الخفاء عن خلافت الخلفاء، حجتہ اللہ البالغہ کے بعد یہ آپ کی دوسری معرکہ الآراء تصنیف ہے۔ اس میں آپ نے خلفائے راشدین کی خلافت کو قرآن مجید احادیث تفسیر تاریخ وغیرہ سے دلائل برابرین دے کر حق کو ثابت کیا ہے۔ اور شیعہ و سنی کے باہمی اختلافات کو نہایت عدل و انصاف سے حل کیا ہے۔ مولانا عبدالحی فرنگی علی فرماتے ہیں کہ اس موضوع پر پورے اسلامی لشکر پیر میں ایسی کتاب موجود نہیں۔

التفہیمات الالہیہ اس میں زیادہ تر تصوف و سلوک کے متعلق مقالات ہیں۔

الخیر الکثیر یہ بھی تصوف اور علم اسرار و حقائق میں ایک اعلیٰ درجہ کی کتاب ہے۔

فیوض الحرمین قیام حرمین کے دوران جو فیوض و برکات بصورت خواب یا القاء آپ کو حاصل ہوئے ان ہی کا مجموعہ ہے۔

الانصاف فی بیان سبب الاختلاف

اس رسالہ میں احکام شرعیہ کے متعلق صحابہ تابعین اور ائمہ مجتہدین کے باہمی اختلافات کے اسباب اور اسکی

تایخ بیان کی ہے عقد الجید فی بیان احکام
الاجتماع والتقلید اس عربی رسالہ میں آپ نے
اجتہاد اور تقلید کے مسئلہ پر نہایت محققانہ و منصفانہ
بحث کی ہے۔

البلایع المبین یہ رد شرک و بدعت اور
دعوت توحید کے بیان میں ہے اور خالص فارسی زبان میں
لکھی گئی ہے۔

قوة العینین فی تفضیل الشیخین، تفضیل
شیخین (امام ابو یوسف و امام محمد) کے متعلق ہے۔ زبان
فارسی میں نہایت عمدہ کتاب ہے۔ انسان العین فی
مشائخ الحرمین حرمین میں جن شیوخ و اساتذہ سے لکھا
فیض کیا ہے اس رسالہ میں ان ہی کے حالات درج ہیں۔
الدر الثمین فی مبشرات النبی الامین اس رسالہ
میں بشارتوں کا بیان ہے اور یہ عربی زبان میں ہے۔

القول المجمیس تصوف و طائف و اذکار اور
طریقت کے چاروں سلاسل کے بیان میں مختصر سی
کتاب عربی میں ہے۔ الطاف القدوس یہ بھی تصوف
پر مبنی ہے۔ زبان فارسی میں تلمذ ہے۔

ہمعات یہ بھی تصوف کے متعلق ہے۔

مرور المخزون فی ترجمۃ نور العیون۔ نور العیون
کا ترجمہ ہے جو سرور المخزون کے نام سے فارسی میں کیا گیا
ہے۔ مکتوبات المعازف مع مکاتیب ثلاثہ
ایک چھوٹا سا رسالہ ہے جس میں آپ کے بعض خاص مکاتیب

شامل ہے۔

الجزء اللطیف فی ترجمۃ النصیحہ والوصیہ
یہ فارسی زبان میں ایک مختصر وصیت نامہ ہے۔

اطیب النغم عربی میں آپ کے رموز و گداز سے معمور نعتیہ
قصائد کا مجموعہ ہے۔ چھمل حدیث اس رسالہ
میں آپ نے وہ احادیث جمع کر دی ہیں جو اسلام کے بنیادی
اصول سے متعلق ہیں۔

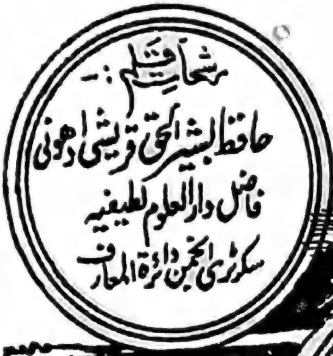
ہندوستان کے ماضی و حال کا جائزہ لیں
اور تایخ کا مطالعہ کریں تو یہ بات ہم پر

وقا

نصف النہار کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ شیعہ سنی فتنہ ہر دور
میں کچھ نہ کچھ وقفہ کے بعد سراٹھا رہا ہے اور بعض اوقات تو
نازک حالات و خطرناک موڑ اختیار کر جاتے اور علمائے
ربانین کے ساتھ ظالمانہ سلوک ہوتا رہا۔ اسی طرح حضرت
شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے آخری عمر میں دہلی پر متعصب
کٹر شیعہ نجف علی خاں کا تسلط ہو گیا تھا۔ یہ فعل درباری کا
آخری امیر تھا۔ اس کے دور میں یہ فتنہ سراٹھایا کہ حالات
نہایت پیچیدہ ہو گئے، تو علمائے ضو نے ان خطرناک حالات
کو ختم کرنے کی کوشش کی تو اس نے بہت سے علمائے حق
کو دردناک سزائیں دیں۔ امیر شاہ خاں "امیر الدیارات"

میں لکھتے ہیں کہ اس نے حضرت شاہ ولی اللہ کے پیچھے
اتر داکر ہاتھ بیکار کر دیے تھے تاکہ وہ کوئی کتاب یا مضمون
تحریر نہ کر سکیں۔ آپ کا اسٹھ سال کی عمر میں ۲۹ محرم الحرام
۱۱۶۳ھ بمطابق ۱۷۵۰ء فوت ظہر انتقال ہوا۔

میر غلام علی
اور یادگار
۱۱۶۶ھ

سوانح

میت سال کا بر وارثین مکارم و مفارم بیان کرم دارالعلوم لطیفیہ

مکان حضرت قطب دہلیور قدس سرہ العزیز۔

نقدس اب اعلم حضرت مولانا مولوی ابوالنصر قطب الدین شہید محمد باقر صاحب قادری ظلہ العالی

دامت برکاتہ العالیہ سجادہ نشین خاتونہ حضرت قطب دہلیور قدس سرہ العزیز
عزت مآب حضرت محترم عالیجناب مولانا ابوصالح عماد الدین شہید محمد ناصر صاحب قادری

مہتمم اکت خانہ دارالعلوم لطیفیہ و دائرۃ المعارف
فضیلت مآب حضرت قدس عالیجناب ابوالحسن صدر الدین شہید محمد طاہر صاحب قادری
ناظم دارالعلوم لطیفیہ و صدر انجمن دائرۃ المعارف

خالق کائنات کی بیش بہا نعمتوں اور رحمتوں میں سب سے عظیم ترین نعمت علم ہے جو بنی نوع انسان کے لئے طرہ امتیاز و مایہ صدفخار ہے۔ یہی وہ علم ہے جو عالم انسانیت کے لئے سرچشمہ حیات، زندگی و حیات کے سفر میں سالارِ قافلہ، قوموں کے عروج کا محرم راز، مگر اہی و ضلالت کی اتھاہ تاریکیوں میں روشنی کا یمنار، نجاتِ اخروی و حیاتِ سرمدی کا ضامن، فطرت کی نیرنگیوں اور کائنات کے اسرار و رموز کی تفسیر ہے۔ اسکی ان ہی کرشمہ ساز یوں کا مشاہدہ کرتے ہوئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو علم کی طرف بے انتہا توجہ دلائی کہ یہ گراں بہا گوہرِ نایاب زمین کے جس قلعہ اور گوشہ میں میسر آسکے اس کو اپنی ہی کھوئی ہوئی

متاعِ عزیزی کی طرح حاصل کرو۔ آنحضرتؐ کی اس انمول نصیحت و ہدایت پر عملی پہلو کا نتیجہ تھا کہ قرونِ اول میں ایشیائی ممالک ہی نہیں بلکہ ساری دنیا کی قیادت و سیادت کی باگ ڈور مسلمانوں کے ہاتھ میں رہی اور کرہ ارض پر ایک قوت اور طاقت کا معیار بنے رہے۔ ان کی تحقیقاتِ علمی کا شہرہ اس قدر عام ہو چکا تھا کہ یورپ و امریکہ سے طلباءِ اسلامی یونیورسٹیوں کی طرف کھینچے چلے آتے رہے اور عربی دنیا کی واحد اور بین الاقوامی زبانِ گفتگو اختیار کر گئی تھی۔ یہ ساری رحمت و برکت کا راز صرف علم و فن میں مضمر تھا۔

لیکن آج ہر ملک میں اسلامی زندگی جس نازک دور سے گزر رہی ہے یہ کسی سے مخفی نہیں مسلمانوں کا علمی و عملی اور معاشرتی کردار ضعف کا شکار ہوتا جا رہا ہے۔ ایسے نازک حالات میں ہندوستان کے اندر مسلمانوں کی مذہبی زندگی کے خدوخال میں علمی و عملی حسن پیدا کرنے میں اسلامی درسگاہیں جو رول ادا کر رہی ہیں، وہ صدہا قابلِ تحسین و آفرین ہے۔

ہماری عربی درسگاہیں بادی النظر میں اسلامی تعلیم و تربیت کا مرکز دکھائی دیتی ہیں، لیکن حقیقت اسلام کے لئے مضبوط اور مستحکم قلعہ ہیں اور تاریخ شاہد ہے کہ جب کبھی کفر و شرک اور الحاد و لادنییت کے ایوان متزلزل ہوئے تو اسی بحر کی موجوں کا فیض رہا ہے اور رہیگا۔

اسی دریا سے اٹھتی ہے وہ موج تند جولاں بھی

ہننگوں کے نشیمن جس سے ہوتے ہیں تہ و بالا

معزز حضرات! آج جس دارالعلوم کے وسیع و عریض اور خوشنما ہال میں جمع ہوئے ہیں اس کے وجود کی شمع فروزاں ہوئے ڈھائی سو سال بیت چکے اور اس کی بنیاد ایسے نازک ماحول میں پڑی جبکہ مطلعِ جنوب پر اسلامی تعلیمات کی شعاعیں مضحک ہو چکی تھیں اور ہر سو کفر و ضلالت، فسق و فجور، بدعات و خرافات کی تخریب خیز آندھیاں چل رہی تھیں۔ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اسکی گود سے ایسے ایسے مردانِ باصفا جنم لئے، جنہوں نے اپنی زبان اور قلم کی مدد سے روحِ فرسا ماحول کی کلائی موڑ دی۔ چنانچہ اس سلسلہ میں حضرت قطبِ دہلی اور آپ کے خلفاء کے کارنامے جنوبی ہند میں اسلامی تاریخ کا ایک سنہرا باب ہے۔ اکمل اللہ موجودہ سرپرست حضرات بھی اپنی حسن تدبیر اور فکری کاوشوں سے اس دارالعلوم کی انفرادیت اور اس کی خالص دینی حمیت کو برقرار رکھے ہوئے ہیں۔

حضرات سرسپت!

اس دارالعلوم کے ساتھ آپ کے مقدس خاندان کے اکابرین کی مساعی جمیلہ اور توجہ عظیمہ اس کی ناقابل فراموش خدمات کا ایک روشن پہلو ہے۔ بقول علامہ شیخ عبدالقادر جیلانی (تفقه شمعاً عززل) قرآن و حدیث کے مطالعہ کے بعد تزکیہ نفس، تطہیر قلب اور تصفیہ باطن کی تعلیم، شریعت اسلامیہ کا ایک بنیادی عنصر تھا۔ جس کے پیش نظر آپ کے جد امجد حضرت مولانا رکن الدین سید شاہ ابوالحسن قرنی رحمۃ اللہ علیہ نے دارالعلوم کے ساتھ ایک خانقاہ تعمیر فرمائی تاکہ علم شریعت کے ساتھ تصوف کو بھی ملحق کیا جائے۔ اور سچ کئے تو یہی ایک چمنستان علم حضرت امام مالکؒ کے اس نظریہ کو عملی رنگ دے رہا ہے من تفقه ولم یتصوف فقد تفسق و من تصوف ولم یتفقہ فقد تزدق ومن جمع بینہما فقد تحقق جس نے صرف علم شریعت حاصل کیا اور تصوف سے نا بلداور نا آشنا رہا وہ فاسق ہو گیا۔ اور جس نے صرف تصوف اپنالیا اور شریعت سے ناواقف رہا تو وہ زندیق ہو گیا۔ اور وہی شخص محقق اور کامیاب و کامران رہا جس نے علم شریعت اور علم تصوف دونوں کو حاصل کیا۔

آج وہ لمحات کتنے کیف آور و سرور آگین ثابت ہو رہے ہیں جن میں میرے والد ماجد عالیجناب مولانا الحاج محمد نور صاحب قریشی اشرفی مدظلہ نے میری علمی پرورش و پرورش و پرداخت کے لئے دارالعلوم لطیفیہ کا انتخاب فرمایا۔ مقام صد شکر کہ آج ان کا خواب شرمندہ تعبیر ہو چکا۔ یہ میرے لئے بہت ہی سعادت مندی کی بات ہے کہ دارالعلوم کے اس جلسہ دستار بندی و عبا پوشی میں حقیر کو مولوی فاضل کی سند سے نوازا گیا۔ اس پر مسرت موقوہ پر میں اپنے مربیان کرام اور اساتذہ کرام کی خدمات میں گلاہائے خلوص و عقیدت اور ہدیہ تشکر پیش کرتا ہوں۔ اس دن مجھے یہاں بہت سی خوشیاں اور شادمانیاں حاصل ہوئی ہیں وہاں یہ احساس اضطراب کا باعث بن رہا ہے کہ آج کا دن مجھے اس ماحول سے جدا کر رہا ہے جہاں سے میں نے مذہب ادب کو حاصل کیا۔ لیکن قلب ذہن میں امید کی دنیا بسائے اپنی مادر علمی کی باتوں سے الگ ہو رہا ہوں کہ وہ اپنے اس فرزند کو کبھی فراموش نہ کرے گی۔ ... باغبان گلشن تیرا آباد رہے۔

بارگاہ خداوندی میں دست بدعا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آنحضرت کے وسیلہ سے مجھے اور شعبہ حفظ سے فارغ ہونے والے حافظ محمد اصغر ویلور کو مزید علمی پرواز عطا فرمائے۔

امین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہٖ واصحابہ اجمعین۔

بتاریخ ۱۰ شعبان المعظم ۱۴۱۹ھ مطابق ۱۷ اگست ۱۹۹۷ء روز شنبہ

مکان حضرت قطب دہلی

حکایت

چاہئے چلے جاتے ہیں پھر ان قندیلوں کی جانب چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھ گیا کہ کیا تمہیں کسی چیز کی خواہش ہے۔ پرندے کہتے ہیں کہ ہمیں کیا چاہئے ہم تو یہاں سیر کرتے ہیں جنت میں جہاں چاہئے چلے جاتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سے اس طرح تین مرتبہ پوچھ گیا۔ جب وہ دیکھیں گے کہ سوال کئے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے تو کہیں گے اے اللہ! ہماری یہ تمتا ہے کہ ہمارے جسموں میں روحوں کو لوٹا دیا جائے تاکہ ہم پھر تیرے لئے دوبارہ جہاد کرتے ہوئے قتل کئے جائیں۔ جب اللہ تعالیٰ یہ دیکھ گیا کہ ان کو سوائے اس کے کوئی حاجت نہیں ہے تو ان کو اسی حالت میں چھوڑ دے گا۔

حضرت ابن عابد رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کی نماز جنازہ کے لئے تشریف لے گئے جب جنازہ حاضر کیا گیا تو حضرت عمر فاروقؓ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ اس شخص کی نماز پڑھائیں کیونکہ یہ فاسق و فاجر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان الفاظ کو سن کر لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمائے کیا تم میں سے

راہ خدا میں بہت سی قربانیاں دی جاتی ہیں لیکن سب سے عظیم ترین قربانی وہ ہے جو ایک مرد مومن اعلا کلمۃ الحق کی خاطر اپنی عزیز ترین جان کو جان آفرین کے سپرد کر دے۔ اگر یہ جذبہ جہاد کمال اخلاص اور پوری شہادت کے ساتھ ہو تو اس کے لئے آخرت میں ایسی ایسی نعمتوں کا وعدہ کیا گیا ہے جو صرف ایک شہید ہی کا حصہ ہے اس سے بڑھ کر انعام الہی اور کیا چاہئے اس کو جیتا جاؤنی عطا کی گئی اور اس کی شان میں مردہ کا لفظ سنا بھی خالق کائنات نے پسند نہیں کیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ اپنے کلام مقدس میں شہید کی فضیلت و عظمت کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا الْمَيِّتُ يَمُوتُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوات بل احياء ولكن لا تشعرون راہ خدا میں جو قتل کئے جاتے ہیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں۔ اس آیت کے تحت حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ارشاد فرمایا شہدائے کرام کی روہیں ہرے پرندوں کے قابلوں میں ہیں۔ ان کے لئے عرش کے نیچے قندیلیں معلق رہتی ہیں۔

وہ پرندے جنت کی سیر کرتے رہتے ہیں۔ جہاں

کوئی اس کو عمل صالح کرتے ہوئے دیکھا ہے تو ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے اس کو ایک رات اللہ کی راہ میں (سرحد) کی نگرانی کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھی تدفین کے بعد آپ علیہ السلام نے فرمایا 'تیرے ساتھی گمان کرتے ہیں کہ تو اہل نارسے ہے' لیکن میں گواہی دیتا ہوں کہ توجنت والوں میں سے ہے۔ اس کے بعد آپ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا 'کہ اے عمر! تم سے لوگوں کے اعمال کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا صرف ایک ات اسلامی سرحد کی حفاظت کرنے پر یہ اجر و ثواب کہ حضور علیہ السلام نے اس کو جنت کی بشارت دی۔ تو میدان جنگ میں شہید ہونے والوں کے درجات و مراتب کا کوئی بھی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اللہ تعالیٰ کے نام کو بلند کرنے کیلئے تن من دھن کی بازی لگا دیتے تھے۔ اور اپنے اہل و عیال کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیتے تھے۔ اسلامی تاریخ اس قسم کے روح پرور واقعات سے بھری ہوئی ہے۔ اسلام میں سب سے پہلے شہادت پانے والوں میں حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا ہیں جو حضرت یاسر کی بیوی اور حضرت عمارؓ کی والدہ ماجدہ تھیں۔ ایسے تو مکہ مکرمہ میں اسلام قبول کرنے حرم میں عام طور پر کمزور اور بے سہارا لوگوں پر بے انتہا ظلم و ستم ڈھائے گئے جن کے تذکروں سے آج بھی ہمارے

رونگے کھڑے ہو جاتے ہیں لیکن بالخصوص حضرت یاسرؓ کے گھر والوں پر کفار قریش نے بے حد ستم ڈھایا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا جن کی عمر کافی ڈھل چکی تھی جب اسلام کی شمع روشن ہوئی، شوہر، بیوی، بیٹا تینوں نے اسلام قبول کر لیا۔ - - - - - اسلام لانے کے جرم میں میغرہ کے خاندان الاول نے بے پناہ مظالم ڈھائے۔ انہیں لوہے کی زرہ پہنا کر پتی ہوئی ریت پر لٹا دیا جاتا۔ اس بے دردی سے پیٹا جاتا کہ وہ بیہوش ہو جاتے۔ جب بیہوش میں آئے تو زبان پر یہی کلمات جاری ہوتے تھے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ! ایک مرتبہ ایسی ہی سزا دی جا رہی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر اسی راہ سے ہوا۔ اس بڑھپا کی تکلیف کو دیکھ کر فرمایا 'یاسر کے گھر والو! صبر کرو جنت تمہارے انتظار میں ہے۔ ایک روز دن بھر تکلیفیں سہہ کر شام کو اپنے گھر واپس ہو رہی تھیں، تو ابو جہل نے انہیں گالیاں دینا شروع کیا۔ سب و ستم کے دوران اتنا آپ سے باہر ہو گیا کہ ایک برچی اٹھا کر حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا پر مارا جس کی وجہ سے حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا جانبر نہ ہو سکیں اور اللہ کو پیاری ہو گئیں۔ انا للہ وانا الیہ راجعون تاریخ اسلام کی پہلی عظیم الشان جنگ وہ ہے جو میدان کارزار بدر میں لڑی گئی۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی کل تعداد تین سو تیرا تھی۔ اسلحہ جاتا اور ساز و سامان کی تنگی کا یہ عالم کہ ایک ناقہ پر تین

میں اپنی جان کو قربان کر دیا۔ اور مخلوق کا حق ادا کرنے میں بھی کوئی کمی نہیں کی۔

حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی حالت جب حضرت صفیہ کو معلوم ہوئی تو ارادہ کیا کہ اپنے مظلوم بھائی کا آخری دیدار کر لیا جائے لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خیال تھا کہ فطرۃ عورت کمزور دل ہوا کرتی ہے، کہیں بہن بھائی کا یہ حال دیکھ کر تاب نہ لاسکے اور میدان جنگ کہیں ماتم کدہ نہ بن جائے، آپ نے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کو حضرت حمزہ کے دیدار کی اجازت نہ دی۔ حضرت صفیہ اس بات کو تاڑ گئیں، اپنے بیٹے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا۔ حضرت زبیر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آکر اپنی ماں کی سب سے اطمینان دلایا تو آپ نے دیکھنے کی اجازت دی۔ جب حضرت صفیہ نے اپنے بھائی کو دیکھا تو بے اختیار ہو گئیں، آخر بہن تھیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ جیسا بہادر نوجوان اور بہادر خدا کی زمین پر اس طرح پڑا تھا کہ ہر دیکھنے والے کا دل دہل جاتا تھا۔

احادیث شریفہ کے مطابق شہید نہ غسل کا محتاج ہوتا ہے نہ کفن کا وہ اپنے خون میں نہا ہے ہوئے زخموں سے چورسہم کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے ملنے کی خواہش رکھتا ہے۔ لیکن حضرت حمزہ کا پیٹ پھٹا ہوا تھا اور آنتیں باہر نکل پڑی تھیں اس لئے انہیں ایک چادر میں لٹانے کا حکم دیا۔

تین آدمی سوار تھے اور کفار قریش کی تعداد ایک ہزار تھی۔ ان کی فوج جنگی ساز و سامان سے لیس تھی لیکن یہ ظاہری شان اور قوت مسلمانوں کو پسپا نہ کر سکی۔

حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، عزوہ بدر اور احد میں اس قدر جذبہ شہادت سے سرشار تھے کہ ان کے دونوں ہاتھوں میں تلواریں تھیں۔ شیر کی طرح لپک کر دشمنوں پر حملہ کر رہے تھے۔ اس دن تین تنہا حضرت حمزہ نے تیس بڑے بہادر قریشیوں کو قتل کر دیا تھا۔ جنگ احد میں آپ نے بڑی بہادری دکھائی۔ قریش پہلے ہی سے بدر کا بدلہ لینے کے لئے آپ کے خون کے پیاسے تھے۔ جنگ بدر میں آپ نے جبیر بن مطعم کے چچا عتبہ کو قتل کیا تھا اس لئے جبیر تاک میں تھا۔ اپنے ایک غلام وحشی کو بدلہ لینے کے لئے تیار رکھا تھا اور یہ شرط لگائی تھی کہ اگر تو نے حضرت حمزہ کو ہلاک کیا تو میں تجھے آزاد کر دوں گا۔ چنانچہ وہ وحشی پہاڑ کے عقب میں چھپ کر بیٹھ گیا۔ جنت حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ لڑتے لڑتے اس راہ سے گزرے تو وحشی نے ایک چھوٹے نیزے سے سو تھ پاکر آپ پر حملہ کیا، وہ نیزہ ناف کو چیرتے ہوئے پیٹ سے باہر ہو گیا۔ اور آپ کی روح پاک فقیس عنصری سے پرواز کر گئی۔ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم شہیدوں کا معائنہ کیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو دیکھتے ہی بے ساختہ آپ کی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلے: چچا جان! تم پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوں۔ اللہ کا حق ادا کرنے

آہ! وہ چادر ایسی تھی کہ ستر ڈھانکا جاتا تو پیر کھل جاتے تھے اور پیر ڈھانکے جاتے تو سر کھل جاتا، یہ صورت دیکھ کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ سر ڈھانکے یا جائے اور پیروں پر گھاس رکھ دی جائے، شہیدوں کے جازے تیار ہو چکے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہیدان اسلام کا سردار لقب عطا فرمایا۔ سردار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ پڑھائی اس کے بعد جو بھی لاش پیش کی جاتی آپ علیہ السلام اسے حضرت حمزہؓ کے پہلو میں رکھ کر نماز پڑھتے۔ اس طرح حضرت حمزہؓ پر بہتر مرتبہ نماز پڑھی گئی۔

صحابہ کرام نے ارادہ کیا کہ مجاہدین اسلام کی لاشیں مدینہ منورہ لے جائیں اور وہیں ان کی تدفین بولیں جو سرزمین ان عاشقان اسلام کی قربانیوں پر گواہی دے رہی تھی وہی ان کی بہترین آرام گاہ تھی، اس لئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جہاں ان کا خون بہا ہے وہیں ان کی تدفین ہوگی۔ ان ہی بہادروں میں سے حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ بھی ہیں جن کو فرشتوں نے غسل دیا تھا۔ اسی لئے آپ غیل الملائکہ سے مشہور ہیں۔ حضرت حنظلہؓ حالتِ جنابت میں تھے۔ جنگ اُحد کے لئے تیاری کا حکم ہوا تو آپ یہ حکم پاتے ہی بالفور تیار ہوئے۔ جہاد کے شوق میں انہیں حاجتِ غسل کا بھی خیال نہ رہا۔

صفین ترتیب دے دی گئیں، مقابلہ شروع ہوا۔ اعلائے کلمۃ الحق کے جوش میں حضرت حنظلہؓ ہاتھوں میں تلوار لئے میدانِ جنگ میں کود پڑے۔ اس جنگ میں قریشی حملہ آورل کا سردار ابوسفیان تھا۔ حضرت حنظلہؓ شیر کی طرح لپکے۔ ان کے مقابلہ سے ابوسفیان تاب لاسکا اور بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ حنظلہؓ چاہتے تھے کہ ابوسفیان کو ہلاک کر دیں۔ اسی وقت ایک دشمن اسلام شہداء نامی کی نگاہ آپ پر پڑی۔ اس نے اپنے سردار کو بیہوش دیکھ کر حضرت حنظلہؓ پر تلوار سے وار کیا، ضرب کا ری تھی، جانبر نہ ہو سکے۔ دنیا سے رحلت کر گئے، ابوسفیان آپ کی وار سے بچ گیا اور پکارا تھا حنظلہ کا بدلہ ہو گیا۔ یاد رہے کہ ابوسفیان کا ایک لڑکا تھا جس کا نام بھی حنظلہ تھا جو بدر کے میدان میں مارا گیا تھا۔ ابوسفیان نے اسی کی طرف اشارہ کیا۔ لڑائی ختم ہو گئی۔ شہیدوں کی لاشیں اکٹھا کی جانے لگیں۔ جب یہ پتہ چلا کہ آپ کی لاش غائب ہے، انصار میں ہل چل مچ گئی۔ اندیشہ اس بات کا تھا کہ کفار ان کی لاش لے گئے تو بے حسرتی کریں گے، اس لئے تلاش زوروں سے جاری تھی۔ اتنے میں حضورؐ کی ایک آواز سے انصار میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا: حنظلہؓ جیسے تم زمین پر ڈھونڈ رہے ہو وہ تو آسمان پر ہیں۔ اور فرشتے ان کو غسل دے رہے ہیں۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ حنظلہؓ کے گھر جاؤ، اور دریافت کرو کہ کیا بات ہے۔

چنانچہ صحابہ کرام نے حضرت حنظلہؓ کے گھر پر حاضری دی۔ آپ کی بیوی نے سارا ماجرا از اول تا آخر سنایا۔ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک سے غسلِ جابت کا ہی ہے جو حنظلہؓ کو آسمان پر دیا جا رہا ہے۔ ایک مرتبہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارکہ میں ایک آدمی حاضر ہوا جو بد صورت اور کالا تھا۔ عرض کیا یا رسول اللہ! کیا میری بد صورتی مجھے بہشت میں جانے سے منع کرے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: خدا کی قسم نہیں بشرطیکہ تو خدا سے ڈرتا رہے اور دین اسلام پر تیرا پختہ یقین ہو۔ ان کلمات کو سنا ہی تھا کہ قرطاسِ سر سے بے ساختہ اس کی زبان سے کلمہ شہادت استشهد ان لا الہ الا اللہ واستشهد ان محمداً عبداً ورسولہ جاری ہو گیا۔ یہ نیک بخت حضرت سعد اسود رضی اللہ عنہ تھے۔

ایک مرتبہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میری شادی کے پیغام میری بد صورتی کی وجہ سے کیوں واپس کیا جاتا ہے حالانکہ میں بنی مسلم کے اچھے خاندان سے وابستہ ہوں۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے بیشکایت سن کر کہا اچھا تم عمرو بن وہب کے گھر جاؤ۔ ان سے کہو کہ اللہ کے رسول نے تمہاری بیٹی کے ساتھ میرا نکاح کر دیا ہے۔ چنانچہ آپ اسی طرح ان کے سامنے دہرایا تو وہ غضبناک ہو گئے اور سعد کو ہجر تک دیا۔ عمرو کی بیٹی اندر یہ ساری گفتگو سن رہی تھیں۔

جب سعد واپس چلے گئے تو وہ فوراً باہر آئیں اور اپنے باپ سے متوجہ ہو کر کہا اے باپ! اگر اس شخص کے ساتھ رسول اللہؐ نے میرا نکاح کر دیا ہے تو میں اس بات پر راضی ہوں، آپ خدا کے رسول کے حکم کو رد نہ کیجئے کہیں ایسا نہ ہو کہ وحی الہی ہمیں رسوا نہ کر دے۔ باپ پر بیٹی کی بات کا بڑا اثر ہوا، وہ فوراً حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کئے یا رسول اللہ! میں سمجھتا تھا کہ سعد شاید غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں۔ میں معافی چاہتا ہوں اور آپ کو میں گواہ بناتا ہوں کہ میں اپنی لڑکی کا نکاح سعد کے ساتھ کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد کو حکم دیا کہ جاؤ اپنی بیوی کے ساتھ رہو۔

ایک روز سعد رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ کے بازار میں کھڑے بیوی کے لئے کوئی چیز خرید رہے تھے، کہ اچانک ایک سنا دی نے اعلان کیا کہ لے جاؤ تیار ہو جاؤ جنت کی خوشخبری ہے۔ حضرت سعد نے جب جہاد کا اعلان سنا گھر کے لئے سامان خریدنے کی بجائے ایک تلوار اور ایک نیزہ خریدا، گھوڑے پر بیٹھے عمامہ سے اپنے چہرے کو ڈھانپ کر مجاہدین میں جا ملے اور دشمنوں کی صفوں کو چیرتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے۔ یہ دیکھ کر لوگ حیرت میں پڑ گئے کہ کون ہے جو دشمنوں پر شیر کی طرح حملہ آور ہے۔ اچانک ان کے چہرے کی سیاہی پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مبارک پڑی

دقوع پذیر ہوئے چودہ سو سال ہو گئے۔ اس کے
باوجود بھی ان کے تذکرے مسلمانوں کے دلوں
میں ایک نیا جوش اور ولولہ پیدا کر دیتے ہیں۔ ان
عظیم واقعات کا پڑھنے والا ایک نئی زندگی محسوس
کرنے لگتا ہے۔

دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو زندگی
کے ہر میدان میں بے باکانہ مجاہدانہ زندگی بسر
کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین !

بجاء المرسلین ﷺ

تو آپ نے فرمایا تو سعد ہے۔ حضرت سعد بالآخر
لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب
ان کی لاش پر آئے تو فرط محبت سے ان کا سر
اپنے زانو پر لیا۔

حضرت سعد کے ساز و سامان اور گھوڑا
حضور علیہ السلام نے سعد کی بیوی کو روانہ کر دیا۔
نیز فرمایا لڑکی والوں سے کہنا کہ اللہ تعالیٰ نے سعد کو
تمہاری لڑکی سے زیادہ خوبصورت لڑکی عطا
کی ہے۔

مجاہدین اسلام کے ان سرفروشانہ کارناموں کو

حضرت بلالؓ کی تین اذانیں

جن کو سن کر عرشِ الہی جبریا تھا

پیشانی قادی،
عیشی شرفِ حیدر آبادی

آج سے پچیس سال قبل آستانہ میلِ امام الدین ابو محمد رضاؑ کا یہ مضمون شائع ہوا تھا جس کو اشرف صاحب نے حیدر آباد سے اللطیف کے لئے ارسال کیا ہے۔ امید ہے کہ حضرت بلالؓ کی تین اذانیں قارئین کرام کے ذہن و دل کو ایک کیف اور روحانی سرور بخشیں گے۔ ادا دہ

یہ عالم ہے کہ دس ہزار مسلح جاں نثاروں کا لشکر جزائرِ بحرِ کاب
ہے اور راستہ کی آبادی کے بے شمار باشندے ان کے علاوہ چوڑوں
کی طرح شمع رسالت کو گھیرے موجود ہیں۔

سردارِ غریباں می رود، ہر سو ہجومِ عاشقان
چابک سوارانِ کیمرف مسکیں گدایا کیمرف

وہ کعبۃ اللہ جس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام
لانے کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے نماز ادا کرنے
پر اہل مکہ غنہ گامہ برپا کر دیا تھا، وہ کعبۃ اللہ جس میں قرآن مجید
کی تلاوت کرنے پر حضرت صدیق اکبرؓ کے رخسار مقدس پر طلپنے
پڑے تھے۔ وہ کعبۃ اللہ جو تین سو ساٹھ بتوں کا مسکن تھا،
بتوں کی نجاست سے پاک کر دیا گیا اور اس میں آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم، حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو لے کر داخل ہوئے جن کو
اہل مکہ صرف ایک حبشی غلام کی حیثیت سے جانتے تھے،
اور جو اسی شہر میں اسلام کے عشق و محبت میں ناگفتنی طور
پر ستائے اور ظلم و ستم بنائے گئے تھے، محرم محترم کی تطہیر کے
بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ کو جمع کر کے ان کے
سامنے ایک تاریخی خطبہ دیا جس میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ

اُمت میں بڑے بڑے عباد و وزہاؤ اور خدا رسیدہ
بزرگوں نے اذانیں دی ہوں گی، لیکن جس کی اذان پر
عرشِ الہی کو وجد آتا تھا اور جس کو سن کر فرشتے نماز ادا کرتے
تھے وہ مؤذنِ خاتمِ الرسلؐ حضرت بلال رضی اللہ عنہ
تھے۔ حضرت بلالؓ کو اذان سے جو اُنت و وابستگی حاصل
ہے، وہ امت میں کسی کو نصیب نہیں ہے، لیکن حضرت بلالؓ کی
بے شمار اذانوں میں بھی تین خاص حیثیت رکھتی ہیں جن میں
عجیب کیفیت و اثر تھا۔

حضرت بلالؓ کی جن اذانوں کا ہم تذکرہ
پہلی اذان کرنا چاہتے ہیں ان میں سب سے پہلی
اذان ایک ہم ترین تاریخی حیثیت رکھتی ہے۔

جس شہر مکہ سے حضرت سید المرسلین علیہ النعمۃ و التسلیمؐ
کی تاریکی میں صرف ایک فتنہ صاف حضرت صدیق اکبر رضی اللہ
عنہ کی معیت میں مدینہ طیبہ کو ہجرت فرما گئے تھے، جس حرمِ الہی پر
الوداعی نگاہ ڈالتے ہوئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس
آنکھوں سے اندوہ و غم کے آنسو ٹپک پڑے تھے، اسی مکہ میں
حضورؐ فاتحانہ شان سے داخل ہو رہے ہیں شان و شکوہ کا

اب جاہلیت کا غور اور نسب کا اقتدار خدا نے مٹا دیا۔
 تمام لوگ آدم کی نسل سے ہیں اور آدم مٹی سے بنے تھے۔
 اس خطبہ میں جو لوگ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطب
 تھے انہوں نے ۲۳ برس تک اسلام اور آنحضرت صلی اللہ علیہ
 وسلم کی مخالفت و عداوت کا کوئی دقیقہ فروگذاشت نہیں
 کیا تھا اور پیر و ان اسلام پر ناگھٹتہ مظالم ڈھائے تھے
 لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عظیم النظیر رحمت
 و شفقت سے کام لے کر ان تمام لوگوں کو یکقلم معاف کر دیا
 تھا۔ اس کے بعد وقت آیا کہ کعبہ اللہ میں پیغمبر اسلام اور
 صحابہ کرام پہلا فرض نماز ادا کریں اور سقف حرم سے اذان
 کی صدا بلند کریں۔ یہ ایک نہایت اہم اور شاندار تاریخی موقع
 تھا۔ صحابہ کرام میں بہت سے ایسے بزرگوار تھے جو اہل عرب
 کے خیال کے مطابق نبی شرف و مجد کے مالک تھے لیکن پیغمبر
 اخوت و مساوات نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ
 شرف و امتیاز عطا فرمایا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ
 نے کعبہ اللہ کی چھت پر چڑھ کر اللہ کی وحدانیت و کبریائی
 اور حضرت محمد رسول اللہ کی رسالت و عہدیت کا اعلان
 فرمایا اور اسی حالت کا تصور کیجئے، جب ہر طرح کے ارباب
 جاہ و ثروت اور اہل فضل و کمال کی موجودگی میں ایک حبشی
 زادہ جو زندگی کا بڑا حصہ غلامی میں گزر چکا تھا سقف
 کعبہ پر چڑھ کر توحید و رسالت کی منادی کر رہا تھا۔
 یہ ان اکرام مکہ عند اللہ اتفاقاً کا کتنا شاندار
 عملی مظاہرہ تھا۔ قریش مکہ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی اذان

سنی تو غیرت قومی سے بے چین ہو گئے اور آپس میں حضرت
 بلال رضی اللہ عنہ کی شان میں بدزبانیوں کرنے لگے جس کی خبر حضرت
 جبریل علیہ السلام نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی
 اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو طلب کر کے
 باز پرس کی تو چونکہ انہوں نے اپنی تنہا صحبت میں یہ باتیں
 کی تھیں اس لئے اس رازدارانہ گفتگو سے آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم کے مطلع ہو جانے کو حضور علیہ السلام کا معجزہ سمجھا
 اور حلقہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ شیخ عبدالحی محمد
 رحمۃ اللہ علیہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی اس اذان کے متعلق جوش و خروش
 کے ساتھ فرماتے ہیں یہ وقت بھی اپنے اندر نہایت نعمت و بزرگی
 رکھتا تھا جس کے دامن جلال تک دست ادراک کی رسائی ناممکن ہے
 اس وقت کی عظمت کی حقیقت کو حاملین عرش سے پوچھنا
 چاہئے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی اس اذان کی آواز وہاں تک پہنچی
 تھی بلکہ اس سے بھی گزر گئی تھی۔ خداوند اس وقت کی
 طفیل میں ہیں دین اسلام پر ثابت قدم رکھے اور کلمہ
 اسلام کو بلند فرمائے۔

دوسری اذان | حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی دوسری اذان بھی ایک عظیم الشان

تاریخی واقعہ سے تعلق رکھتی ہے اور اثر کے لحاظ سے پہلی
 اذان میں عظمت و جلالت تھی، دوسری اذان میں تیر و نشتر
 تھے جس کے تذکرہ سے عاشقان رسول کے دل و جگر ٹکڑے
 ہو جاتے ہیں۔ اس واقعہ اذان کی تفصیل یہ ہے کہ حضرت
 عمر رضی اللہ عنہ کے عہد مبارک میں جب تمام ملک شام فتح

فتح ہو گیا اور صرف بیت المقدس باقی رہ گیا جو اسلام کا سابق قبلہ اور عیسائیوں کا مرکز دین تھا تو اسلامی محاصرے کے بعد وہاں کے باشندوں نے پیسہ لار اعظم امین الامت حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ سے درخواست کی کہ خلیفہ اسلام تشریف لائیں اور وہ اپنے دست مبارک سے معاہدہ صلح مرتب فرمادیں تو ہم شہر کو ان کے حوالہ کر دیں۔ چنانچہ اہل یان بیت المقدس کی درخواست کے مطابق حضرت فاروق اعظم بیت المقدس تشریف لے گئے۔ اہل شہر کے لئے معاہدہ صلح تحریر فرمایا۔ شہر مسلمانوں کے سپرد ہو گیا۔ ان مہجرات سے فائدہ ہونے کے بعد ایک روز حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں کو جمع کیا اور حسبِ میل خطبہ ارشاد فرمایا:-

مسلمانو! خدا نے تم سے اپنا وعدہ ایفا کیا۔ دشمنوں پر تمہیں فتح عطا فرمائی۔ ملکوں کا وارث بنا دیا۔ تمہاری قوت زمین پر مضبوط کر دی، لہذا اپنے پروردگار کا بدلہ تمہارے پاس شکر کے سوا کچھ نہیں ہونا چاہئے۔ خبردار دیکھو گناہوں میں مبتلا نہ ہونا، گناہوں میں آلودگی خدا کی نعمت کی ناشکری ہے اور جب کوئی قوم خدا کی ناشکری کرتی ہے اور اس سے تاب نہ نہیں ہوتی تو خدا اس سے عزت و اقبال چھین لیتا ہے اور دشمنوں کو اس پر تسلط کر دیتا ہے۔ اس مجمع میں حضرت بلالؓ بھی موجود تھے اور حضرت صدیق اکبرؓ ہی کے عہد سے شوق جہاد میں شام چلے آئے تھے اور حضرت عمرؓ کو حضرت بلالؓ سے خاص محبت و انسیت تھی۔ آپ نے حضرت بلالؓ سے

فرمایا کہ بلالؓ! تم اللہ کی رحمت ہو، کیا تم ہمارے لئے اذان نہ دو گے۔

حضرت بلالؓ کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفا کا ایسا صدمہ ہوا تھا کہ اسی وقت سے آپ نے اذان دینی چھوڑ دی تھی۔ لیکن حضرت عمرؓ کی فرمائش کو رد نہ کر سکے۔ جواب دیا سجد امیر المؤمنین میں عہد کر چکا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کے کہنے سے اذان نہ دوں گا لیکن آج آپ کی تعمیل حکم کے لئے اذان دیتا ہوں۔ کیونکہ آپ اسی ایک نماز کی اذان کے لئے فرما رہے ہیں۔ چنانچہ حضرت بلالؓ اذان کہنے کے لئے کھڑے ہوئے۔ حضرت بلالؓ کے منہ سے اللہ اکبر اللہ اکبر نکلتا تھا کہ صحابہ کرام کے جذبات میں قیامت برپا ہو گئی، انہیں حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد مبارک یاد آ گیا۔ حضرت بلالؓ کی اذان کا ہر فقرہ صحابہؓ کے دل و جگر کے ٹکڑے ٹکڑے کئے ڈالتا تھا۔ لیکن جس وقت ان کی زبان مبارک سے ان کے لہجہ خاص میں استشہاد محمد رسول اللہ نکلا، صحابہ کرام میں گریہ دھبکا کا ہنگامہ برپا ہو گیا۔ حضرت بلالؓ اذان کہہ رہے تھے اور لوگ زار زار رو رہے تھے اور حضرت معاذ بن جبلؓ کی توروتے روتے ہلکی بندھ گئی تھی اور ان کی طبیعت کسی طرح قابو میں ہی نہیں آتی تھی۔ حضرت عمرؓ نے بڑی مشکل سے انہیں صبر دلایا۔

حضرت بلالؓ کی تیسری اذان بھی اپنے اندر سوز و گداز اور درد و

تیسری اذان

اضطراب کا سامان کتنی ہے۔ حضرت بلالؓ ملک شام کے قیام کے زمانہ میں خواب دیکھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ بلال! ابھی وقت نہیں آیا کہ تم ہماری زیارت کے لئے حاضر ہو جاؤ۔ اس خواب نے عاشق صادق کو تڑپا دیا۔ یہ نال مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ اہل مدینہ کو حضرت بلالؓ کے آنے سے بہت خوشی ہوئی۔ اہل مدینہ بھی ایک زمانہ سے مؤذن رسولؐ کی اذان سے محروم تھے۔ حضرت بلالؓ کو دیکھ کر کس کے دل میں مؤذن رسولؐ کی اذان سننے کا شوق پیدا اور موجزن نہ ہوگا، لیکن ان سے کتنا کون؟۔

آخر حضرت حسنین رضی اللہ عنہما نے فرمائش کی۔ جگر گوشگان رسولؐ کی خواہش مؤذن رسولؐ کیسے رد کر سکتے تھے ان کو راضی ہونا پڑا۔ اہل مدینہ کو خبر ہو گئی کہ صبح کی اذان حضرت بلالؓ خود دیں گے۔ تمام مدینہ حضرت بلالؓ کی اذان سننے کے لئے امنڈ پڑا۔ پردہ نشینان حرم تک حضرت بلالؓ کی اذان سننے کے لئے گوش بر آواز تھیں۔ حضرت بلالؓ نے جس وقت باہم مسجد پر چڑھ کر اذان دینی شروع کی، اہل مدینہ کو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد مبارک یاد آ گیا اور زار و قطار رونے لگے اور جس وقت

انہوں نے روضہ منورہ کی جانب منہ کر کے استسما ان محمد رسول اللہ کہا تو غارت خان پر وہ نشین بھی بے تاب ہو کر پروے سے نکل آئیں۔ لوگوں کی کرب و بکا کا یہ عالم تھا کہ گویا آج ہی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے۔ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما اور بھی زار زار رو رہے تھے۔ ان حضرات کی یہ حالت دیکھ کر صحابہ کرام کے قلب و جگر کے اور بھی ٹکڑے ٹکڑے ہوئے جاتے تھے۔ اس تیسری اذان نے عاشقان رسولؐ کے دلوں پر ایک کیف آور سرور و انبساط بخشا جس میں محبوب خدا کی یاد تھی ان کی جدائی کا جان لیوا کرب۔ تھا اور سارا مجمع حضرت بلالؓ کی اذان سننے سے حضور اکرمؐ کی حسین و جمیل یادوں میں کھوئے ہوئے تھا اور دوسری طرف عاشق رسولؐ حضرت بلالؓ کو بے حد محبوب نے اس قدر بے چین کر دیا کہ اعلان رسالت آخر الزماں پر ہی آپ کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی اور ملت اسلامیہ اسی اذان سننے سے ہمیشہ کے لئے محروم ہو گئی جس کو سن کر عرش الہی و جہ میں آتا تھا۔

از جناب مولانا مولوی
محمد عبد العزیز صاحب
(رضوی مبارکپوری یوپی)
مدرس دارالعلوم لطیف
مکان حضرت قطب دہلی و مدرسہ فاضلہ

حسب اہل اس سال بھی چند احادیث کا مجموعہ اور ذخیرہ قلمبند کر کے محقر کو تجلیہ سپرد قلم کر دیا تاکہ لوگوں کی ذہنی الجھنیں دور ہو جائیں۔ اُمید کرتا ہوں کہ ایمان کی روشنی میں اس مجموعہ کو پڑھ کر خاکسار کے لئے دعائے خیر فرمائیں گے۔

پڑ جائیگی، وہ نئے امور جب بھی پائے جائیں گے اگر اصول شرعیہ کے خلاف نہ ہوں تو یقیناً وہ جائز ہی رہیں گے جب تک عدم حوازی کی علت نہیں پائی جائے گی۔

روایت ہے حضرت جریر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ ابتداءً دن میں ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ آئی ایک جماعت ننگے بدن دھاری دار چادر اوڑھے ہوئے تھی۔ تلوار گردن میں لٹکائے ہوئے اکثر یا سب قبیلہ مضر سے ہے پس چہرہ انور متغیر ہوا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو دیکھا فاقہ کی وجہ سے پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم گرمی میں داخل ہوئے پھر باہر تشریف لائے۔ پس حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان کا مکمل دیا پھر تکبیر پڑھی، آنحضرت علیہ السلام نے نماز پڑھائی۔ پھر خطبہ دیا پس فرمایا اے لوگو! اپنے پروردگار سے ڈرو کہ پیدا کیا تم کو ایک ذات سے (اتحکم)

حضرت ابی ثعلبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے بعض چیزوں کو فرض فرمائی تم اس کو ضائع مت کرو۔ اور بعض چیزوں کو حرام فرمائی، پس اس کو نہ توڑو، اور مبالغہ مت کرو اور کچھ حد بندی مقرر فرمائیں۔ پس ان حدوں سے تجاوز نہ کرے اور اس سے آگے نہ بڑھے، اور بعض چیزوں کو بیان کرنے سے سکوت فرمایا، بغیر بھول کے اور اس کو بیان نہ کیا۔ پس اس کی کاوش نہ کرو، اور اس کے متعلق مت پوچھو۔

توجیہ بہت سے ایسے حوادث اور نئے امور پائے جاتے ہیں جن کا ذکر قرآن وحدیث میں نہیں ملتا مسکت عن اشیاء من غیر نسیان سے معلوم ہو گیا کہ حضور علیہ السلام نے اپنی امت کی بہت کے پیش نظر نہیں بیان فرمایا کہ میری امت مشقت میں

انصار سے تعلق رکھتے تھے اس قدر کثیر مال لے آئے کہ تنہا لانے سے عاجز ہو رہے تھے۔

ثانی قبیلہ مضر کے لوگ بارگاہ حلیب میں حاضر ہو کر چہرہ انور متغیر ہو گیا، اس کی نوعیت کچھ اور تھی صحابہ کے اس ایثار و قربانی کو دیکھ کر چہرہ مبارک کارنگ ہو گیا اور ہی ہو گیا جس کو مذہبہ سے تشبیہ دی گئی۔ یہ ایک خاص کیفیت کا نام ہے مقصود یہ ہے کہ روئے مبارک بالکل صاف و روشن ہو گیا۔ **ثالثاً** وہ مرد انصاری جو پہلے تھیلی لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اس خوبی کو دیکھ کر ارشاد فرمایا: **مسن فی الاسلام سنة حسنة** الخ اس فرمان سے معلوم ہوا کہ دین میں اگر کوئی عمدہ اور اچھا طریقہ ایجاد کرے اگرچہ قرون ثلاثہ کے بعد ہی کیوں نہ ہو وہ دین ہی میں شمار ہوگا مثلاً قرآن پاک کی آیتوں پر اعراب لگانا، احادیث کا ذخیرہ کرنا۔ خطبہ میں تھنر عباس و حمزہ رضی اللہ عنہما کے نام پاک کا زیادہ کرنا تمام علمائے حق نے اس طریقہ کو پسند فرمایا۔ آج تک کسی نے انکار نہیں کیا۔ اور نہ بدعت کی آواز اٹھا کر اختلاف کیا۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موجد اور اس کے عامل کو ثواب و اجر میں مساوات رکھی اور اس کے خلاف کے موجد کو وعید فرمائی۔

حضرت ابو رافع رضی سے روایت ہے کہ ہدیہ کی گئی میرے واسطے بکری رکھا اس کو ہانڈی میں تاکہ کچا

بیشک اللہ تعالیٰ دیکھنے والا اور نگاہ رکھنے والا ہے، تمام احوال کا۔ صدقہ کرتا ہے ایک آدمی دینار، درہم، کپڑا، گیسوں، کھجور، حتیٰ کہ ایک آدمی انصار میں سے ایک تھیلی اتنی وزنی تھی کہ قریب ہے ہاتھ سے گر جائے، بلکہ اٹھانہ سکا پھر مسلسل لاتے رہے یہاں تک کہ دیکھا میں نے دو ڈھیری ہو گئی مختلف چیزوں سے پھر دیکھا میں نے چہرہ انور روشن ہو گیا۔ پس فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شخص اسلام میں کوئی اچھا طریقہ نکالے تو اس کے لئے اتنا ہی اجر ہے جتنا اس پر عمل کرنے والے کو ملیگا۔ بغیر اس کے کہ اس عامل کے ثواب میں کمی کئے اور جو شخص اسلام میں کوئی بُری راہ و روش پیدا کرے تو ہوگا اس پر گناہ اس کے مثل جو اس پر عمل کرے بغیر کم کئے اس کے گناہ سے (رواہ مسلم)

تشیع :- اس ارشاد نبوی کے موقع محل اور واقعہ پر نظر کرتے ہوئے چند امور حاصل ہوتے ہیں۔ اول اس گروہ کی ناگفتہ حالت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر بے قرار ہو گئے اور فوراً ان کی ہمدردی کی سیل پیدا فرمائی کہ حضرت بلالؓ کو اذان دینے کا حکم صادر فرمایا۔ نماز فرضیہ الہی ہے۔ پہلے ادا فرمائی بعد فوراً تقریر و وعظ کے لئے کھڑے ہو گئے۔ لوگوں کو پہلے خشیت الہی اور خوف خداوندی و عذاب آخرت کا ذکر فرماتے ہوئے ان کے قلوب کو مسخر فرمایا۔ تمام صحابہ اس ارشاد پر اس وقت جس چیز کی ضرورت تھی مہیا کر دی۔ بالخصوص وہ صحابی جو قبیلہ

غور کیجئے کہ حضرت رافع نے عرض کی دوہی دست ہوتے ہیں بالکل حقیقت ہے مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ مبارک کہاں پر ہے کیا ہی پیارا فرمان کہ تم جب بھی نکال لیتے تمہارے ہاتھ میں دستہ ہی ہوتا۔ رب تعالیٰ محبوب کی خواہش پر اس ہانڈی میں کس قدر دستے پیدا فرما دیا تھا جس قدر حضور علیہ السلام کی خواہش ہے۔ پھر حضور علیہ السلام کو اپنے اوپر قیاس کرنا کیسی نادانی ہے۔ بالکل صاف مطلب ہے جب تک حضور مانگتے رہتے ملتا رہتا اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ والے جو کہیں وہی کرے اس کے خلاف بولنا برکت کو ختم کر دیتا ہے۔

حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے روایت ہے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان وہ شخص ہے کہ دوسرے مسلمان اس کی زبان اور ہاتھ سے سلامت رہیں۔ مہاجر وہ ہے کہ اور چھوڑ دے اس کام کو جس سے اللہ تعالیٰ منع فرماتا ہے۔

تشریح: یعنی زبان سے گالی نہ دے غیبت نہ کرے۔ نالائق بات نہ کہے، ہاتھ سے کسی کو نہ مارے، رنج نہ پہنچائے، غصہ نہ کرے، زبان اور ہاتھ کی تحفیں اس وجہ سے کی گئی کہ اکثر ایذا رسانی انہیں دو عضو سے ہوتی ہے انسان کے دل میں جو کچھ ہوتا ہے زبان اس کو تعبیر کرتی ہے زبان ہی سے برا بھلا بولتا ہے اور زیادہ تر ہاتھ ہی سے کام سرزد ہوتے ہیں۔ اسی

پس دخل ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس اور فرمایا کیا ہے اے ابو رافعؓ میں نے کہا ہدیہ کی گئی ہمارے لئے بکری پس پکایا اس کو اس ہانڈی میں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ایک دستہ ہم کو دو۔ میں نے ایک نکال کر دیا۔ پھر فرمایا دوسرا دستہ دو۔ میں نے دوسرا بھی دے دیا۔ پھر فرمایا اور دو۔ پس عرض کیا یا رسول اللہ بکری کے دوہی دستے ہوتے ہیں۔ پس فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے آگاہ بیشک، تو اگر مجھے خاموش دیتا برابر دیتا رہتا جب تک خاموش رہتا۔ پھر طلب فرمایا پانی اور گلی کیا اور انگلی کے اطراف کو دھویا پھر کھڑے ہوئے اور نماز پڑھی پھر واپس تشریف لائے ابو رافع کے گھر پھر کھایا سموڑا گوشت پھر مسجد میں تشریف لے گئے اور نماز پڑھی، پانی نہیں چھوا۔

تشریح: حضور علیہ السلام حضرت ابی رافعؓ کے گھر تشریف لائے، کہیں کا صدقہ کا گوشت آیا تھا اس کو ہانڈی میں رکھ کر پکا ہے تھے حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ کیا ہے رافع! عرض کیا صدقہ کا گوشت ہے فرمایا مجھے اس کا دستہ دو۔ رافع نے ایک نکال کر دیا، پھر فرمایا اور دو۔ دوسرا بھی دے دیا، پھر فرمایا اور دو، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ دوہی دستے ہوتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اگر تم خاموش میرے سوال پر دے جاتے، ہر وقت دستہ تمہارے ہاتھ آتا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام کا مقام بہت ہی بلند و بالا ہے جس کی حد نہیں۔

خوف زدہ ہوا کہ حضور علیہ السلام کو خطرہ میں ڈال دیا۔ یہ کیفیت اضطراری طور سے ہوئی نہ کہ اختیاری طریق سے حالت اس جانور کی ہوئی جن پر آپ سوار تھے، کہ عالم غیب منکشف ہو گیا تو پھر حضور علیہ السلام کے علم غیب کی کون کیفیت بتا سکتا ہے۔ یہ بھی واضح ہو گیا کہ بہت ہی سخت عذاب میں مبتلا تھے صحابہ کرام سے یہ ارشاد فرمانا دلیل اس بات کی ہے کہ اگر تم لوگ سن لو تو اپنے مردے دفن کرنا چھوڑ دو گے اور عذاب سن کر ایسا خوف طاری ہو جائے گا کہ بے ہوش و بے عقل ہو جاؤ گے۔ اسی وجہ سے پناہ مانگنے کی ہدایت فرمائی۔ واللہ تعالیٰ اعلم

(اشعۃ البغات)

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مردہ قبر میں رکھا جاتا ہے تو آتے ہیں دو فرشتے آدمی کی صورت میں سیاہ رنگ نیلی آنکھیں ایک کو منکر اور دوسرے کو نکیر وہ دونوں مردہ سے کہتے ہیں کیا کتا تھا اس شخص کی شان میں پس کہتا ہے وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں اور میں گواہی دیتا ہوں میں نے کوئی معبود سوائے اللہ کے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں پس وہ فرشتے کہتے ہیں کہ ہم جانتے تھے تو یہی جواب دے گا پھر کشادہ کر دی جاتی ہے اس کی قبر گزرا اور اس کی قبر روشن کر دی جاتی ہے۔ پھر اس سے کہا جاتا ہے آرام کر اور سو جا۔ پس کہتا ہے

سہ

کاملہ سے اس کو محفوظ رکھا ہے۔ روح کا تعلق انہیں اجزا سے رہتا ہے۔ اسی سے عذاب کرتا ہے اور نعمت دیتا ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے جیسے چاہے تعریف کرے، لہذا چند حدیثیں بطور ثبوت سپرد قلم کرتا ہوں تاکہ ایمان اور زیادہ مستحکم ہو جائے اور مخالفین کے مکر سے بچ جائے۔

حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بنی نجار کے باغ میں تھے اور حضور علیہ السلام اپنے مخصوص اونٹ پر سوار تھے۔ اچانک اونٹ نے ٹھوکر لی۔ قریب آئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سواری سے گر پڑیں ناگاہ پانچ یا چھ قبریں ہیں پس فرمایا کون اہل قبر کو پہچانتا ہے۔ ایک آدمی نے کہا میں یا رسول اللہ۔ فرمایا کب مرے ہیں۔ اس شخص نے کہا حالت شرک میں مرے ہیں۔ فرمایا یہ لوگ اپنی اپنی قبریں عذاب دے جا رہے ہیں۔ اگر خوش نہ ہوتا جو میں دیکھ رہا ہوں کہ تم لوگ اپنے مردے دفن نہ کرو گے البتہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا کہ اے اللہ! ان لوگوں کو تو سننے کی طاقت عطا فرما دے۔ عذاب قبر سے جو میں سنتا ہوں۔ پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہماری جانب متوجہ ہوئے اور فرمایا عذاب قبر سے پناہ مانگو۔ اس کو کئی بار فرمایا اور خود حضور علیہ السلام نے دعا کی اور صحابہ رضی اللہ عنہم نے بھی کی۔

تشریح اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جن جانور پر آپ سوار تھے اہل قبور کے عذاب کو دیکھ کر اس قدر

مردہ اپنے اہل کی طرف جاتا ہوں کہ ان کو خبر دوں پھر کہتے ہیں فرشتے سو جیسے کہ دہا دھن سوتے ہیں۔ نہیں بیدار کرتا ہے ان کو مگر جو اس کی طرف زیادہ محبوب ہے یہاں تک کہ اٹھائے گا اس کو اللہ تعالیٰ اس کی خواہگا سے اور اگر مردہ منافق ہے کہتا ہے جواب میں سنائیں نے لوگوں سے کہتے ہیں لوگ ایک بات اس مرد کے حق میں -

(یعنی نبی علیہ السلام) میں کہتا تھا اس کے مثل اور اس کی حقیقت حال میں نہیں جانتا پھر وہ فرشتے کہتے ہیں ہم جانتے تھے یہی جواب دیگا۔ پس زمین کو حکم دیا جائے گا اس پر تنگ ہو جا پس لپیٹ لیگی زمین اس کو اس طرح سے کہ اس کے پہلو کی ہڈیاں الٹ پلٹ ہو جائیں گی ہمیشہ عذاب میں گرفتار رہے گا یہاں تک کہ اٹھائے گا اللہ تعالیٰ اس کو اس خواب گاہ سے۔

تشبیح اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ہر مردہ کے پاس دو فرشتے بطور مہمان آتے ہیں، خواہ کہیں ہو۔ حضور علیہ السلام نے فرشتوں کی صورت کا بھی نقشہ بتا دیا کہ ایسی شکل میں حاضر ہوئے کہ نیلی آنکھیں و سیاہ رنگ اشارہ ہے اس بات کی جانب کہ انسان خوف زدہ اور وحشت و دہشت میں پڑ جائے منکر و نکیر مشتق ہے نکت سے جو حد ہے معرفت کی۔ اس حدیث میں یہ ذکر قابل غور ہے کہ وہ فرشتے کہتے ہیں ہم جانتے تھے کہ تو یہی جواب دے گا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ

بالمنی کوئی شئی ہے جو اس وقت ظاہر ہو جائے گی۔ (صاحب اشعۃ اللمعات فرماتے ہیں یعنی سیما، ایمان در ناصیئہ حال تو دیدہ بودیم) مطلب واضح ہو گیا کہ رب تعالیٰ مومن کی پیشانی پر ایمان کا نور ظاہر کر دیتا ہے، جس سے فرشتے پہچان لیتے ہیں کہ یہ مومن ہے۔ جواب یہی دیگا اور کافر و منافق کی پیشانی پر کفر و نفاق نمودار کر دیا ان کو ان کے کفر و نفاق سے پہچان لیں گے اس وجہ سے فرمایا ہم جانتے تھے کہ ہر مومن مرد کو چاہئے کہ ہر وقت خوف الہی دل میں رکھے اور عذاب قبر سے پناہ مانگتا رہے۔

دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہر مسلمان کو توفیق تو بہ کی بخشے۔ خشیت عطا فرمائے۔ آمین !

بجاء السید سلین صلی اللہ علیہ وسلم

م

مکتوب حضرت قطب دیوبند العزیزہ

بمختصر
قطب الشیخ فرشی
ادھنی
کثری التصفیۃ والاشاعہ
والعلوم لطیفہ حضرت مکان پور
ب

یہ مکتوب فارسی زبان میں زبدۃ العارین مولانا مولوی الحاج الحافظ
السید عبداللطیف قادری المعروف قطب دیوبند
نے سید عارف اللہ خاں رکاٹ کے نام ارسال فرمایا تھا جس میں آپ نے
مسئلہ بیعت اور خلیفہ کے تقرر پر خامہ فرسائی کی ہے۔ تحت اللفظ ترجمہ کے
بجائے میں نے اس کا التزام کیا ہے کہ مفہوم خیر تلخیص پیش کی جائے تاکہ ربط
اور تسلسل کے ساتھ فاضل مکتوب نگار حضرت قدس سرہ کا مقصود بطریق حسن

شرعی بیعت کی طرح کی ہو ا کرتی ہے۔ جیسے بیعت خلافت
جس میں خلیفہ اپنی خلافت کے اقرار اور اثبات پر ملت
کے افراد سے بیعت لیتا ہے۔

اسلام بیعت تقویٰ، بیعت ہجرت، بیعت
جہاد اور جہاد میں ثابت قدم رہنے
کے لئے بیعت، یہ تمام بیعت ہی کی نظائر اور امثال ہیں۔

صوفیائے کرام کے ہاں جو بیعت رائج ہے وہ
تین حیثیت کی حامل ہیں۔ ایک بیعت توبہ جس میں آدمی
سے اس بات کا عہد اور اقرار لیا جاتا ہے کہ وہ معاصیات
اور محارم سے کنارہ کشی اختیار کرے گا۔ دوسری

حمد و صلاۃ کے بعد واضح ہو کہ گرامی التفات
نامہ جو اس فقیر اور مسکین کے نام ارسال کیا گیا تھا وہ اور
مجی محمد حیدر بخش منشی کے خطوط دستیاب ہوئے۔ مکتوب
کو مسائل دینی کے ہتھسار پر مشتمل پاکر بے پایاں مسرت اور
شادمانی حاصل ہوئی۔ الحمد للہ علی ذالک۔

اس کار و دولت بہت کنوں تا کرارسد
لغت میں بیعت کا معنی یہ ہے کہ کسی شخص کے
ہاتھوں میں ہاتھ دے کر کسی معاملہ میں عہد و پیمان کیا جائے
اور شریعت کی زبان میں عبادت اور تقرب کے خیال سے
کسی معاملہ میں آدمی کے ہاتھ پر عہد لینا یہ بیعت کہلاتا ہے۔

بیعت تبرک جس میں کوئی آدمی محض تحصیل تبرک اور سعادت کے خیال سے صلحاء اور اولیاء کے سلسلہ میں داخل ہو جاتا ہے جیسے کسی محدث اور مدعارف سے سند حدیث لیتے ہیں اور تیسری بیعت آدمی سے اس لئے لی جاتی ہے کہ وہ اپنے پر عائد شدہ حقوق ادا کرتا ہے اور ممنوعات سے اجتناب کرتا رہے اور اپنے قلب کی ہمیشہ خدا کی جانب مائل رکھے۔ مذکورہ تیسری بیعت میں قلب کا خدا کی طرف ہر وقت مائل رہنا یہی صوفیاء کے نزدیک بیعت کے اندر مقصود اصلی ہے۔

جو لوگ بیعت کو صرف خلافت کے ساتھ محصور کر دیتے ہیں اور اسکے علاوہ صوفیاء کو کرام کے یہاں ہونیوالی بیعت کو بے اصل قرار دیتے ہیں یہ بالکل غلط قسم کی بات ہے کیونکہ بیعت کا ثبوت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال سے اچھی طرح فراہم ہو رہا ہے۔ آپ نے مختلف موقعوں پر لوگوں سے مختلف معاملات میں بیعت لی ہے کبھی ارکان اسلام پر قائم رہنے کے لئے، کبھی سنت کا دامن مضبوطی سے تھامے رہنے کیلئے اور کبھی امت میں وعظ و نصیحت کا سلسلہ قائم رکھنے کے لئے بیعت لی ہے جیسا کہ حضرت جریر کو خصوصیت کے ساتھ ارشاد فرمایا: **النصح لكل مسلم** (ہر مسلمان کو اچھی بات بتلاتے رہو) اور کہیں آپ نے چند لوگوں سے اس بات پر بیعت لی کہ وہ خدا کی بات دینی کو محض طعنہ دینے والوں کی باتیں سن کر ترک نہ کریں اور حق بات علی الاعلان صاف صاف کہیں اور بلامت کرنے

والوں کی طرف مطلق توجہ نہ دیں اور کبھی آپ نے انصاری خواتین سے بھی بیعت لی کہ وہ نوحہ کی رسم ہر کو ہمیشہ کے لئے ختم کر دیں۔ اور بعض مہاجرین سے بھی آپ نے بیعت لی کہ وہ کبھی دست سوال دراز نہ کریں۔ چنانچہ مؤخر الذکر بیعت کرنے والوں میں سے چند ایسے آدمی بھی ملتے ہیں جنہوں نے حضور اکرم سے کی ہوئی بیعت کا اس قدر پاس و لحاظ کیا کہ وہ حالت سواری میں اگر ان سے کوڑا اگر جاتا تو وہ خود پیچھے اتر جاتے تھے تاکہ تازیانہ اپنے ہاتھوں سے اٹھالے۔ اسی بیعت کا لحاظ تھا کہ کسی سے کوئی سوال نہیں کرتے تھے، مذکورہ بیعت کا تعلق امر معروف نہی منکر، تزکیہ نفس اور تطہیر باطن سے ہے اور ان کو بیعت تاکید عزیمت کہتے ہیں۔

اور تمہارے دوسرے مسئلہ کی توضیح یہ ہے کہ ارباب حل و عقد کے اختیار اور پسند سے کسی شخص کو خلیفہ مقرر کرنا واجب ہے جیسے خلافت صدیق یا کسی مخصوص اور صفات خلیفہ سے متصف آدمی کو خلافت کے لئے متعین کرنا جس طرح کہ حضرت ابوبکر صدیق نے خلافت کے لئے حضرت عمرؓ کو موزوں سمجھا۔

حضرت عمرؓ کی خلافت گویا خلافت صدیق کی نیابت کے خاطر تھی تاکہ احکامات شرعی کا نفاذ، حدود کا اجراء اسلامی ممالک کے سرحدوں کی حفاظت، فوجی تنظیم، جرائم کا سد باب، زکوٰۃ و صدقات کی تحصیل اور ان امور کا انتظام بھی خلیفہ ہی کے ذریعہ ہو سکے جن کا متولی اور

نگران امت میں سے کوئی نہیں ہو سکتا۔

صحابہ کرام خلیفہ کے تقرر کو ملت اسلامی کے اہم ترین مہمات میں سے سمجھتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ ان نفوس قدسیہ نے حضور اکرم کی تدفین کے ساتھ تقرر خلیفہ کی جانب توجہ مبذول فرمائی اور اس کے بعد بھی ہر خلیفہ کی وفات کے بعد پہلا کام یہی کرتے تھے کہ کسی دوسرے آدمی کو منصب خلافت سونپ دیا جائے یا کسی کو تختہ تختہ کر دے، کیونکہ الشریعہ تحت السیف کے تحت بہت سے وابستہ ہیں۔ علامہ تقنا زانی اور دیگر جلیل القدر علماء نے خلیفہ کے تقرر کو اس حدیث سے واجب قرار دیا ہے من لدیرف امام زمانہ فقہ مات میثتہ جاہلیہ جو شخص اپنے زمانے کے خلیفہ کو نہ پہچانے تو تحقیق اس نے کفر اور جاہلیت کی موت پائی۔ اور ملا علی قاری نے شرح فقہ اکبر کے اندر اس حدیث سے حجت قائم کی ہے من مات بغیر امام مات میتة جاہلیة یعنی جو شخص بغیر امام کے مر جائے تو گویا اس کا خاتمہ سوء پر ہوا۔

بعض علماء نے اس حدیث میں یہ تاویل کی ہے کہ خلیفہ کا تقرر کرنا واجب نہیں ہے بلکہ اس کی معرفت واجب ہے بشرطیکہ خلیفہ موجود ہو۔ اور بعض علماء نے تو اس حدیث میں لفظ امام سے مراد نبی کی ذات لیا ہے۔ غرض اس حدیث میں ترجیحات اور تاویلات کا سلسلہ بہت طویل ہے۔ مدعی جب تقرر خلیفہ کے

واجب ہونے پر دعویٰ کر رہا ہے اور وہ بھی علامہ تقنا زانی اور دیگر مستند علماء کے اقوال پیش کرنے کے بعد تاویل پر قائم رہنا اور حضرات ثقہ کی سند کو نظر انداز کرنا یہ تو آداب مناظرہ سے ہٹی ہوئی بات ہے جیسا کہ علم مناظرہ کے علماء نے تصریح فرمائی ہے۔

مذکورہ حدیث کی تشریح سے علامہ کا مقصود بادی النظر میں تو واضح ہوتے دکھائی نہیں دیتا لیکن اشارہ خلیفہ کے تقرر کو واجب ٹھہرا رہا ہے۔ کیونکہ خلیفہ کی عدم معرفت ایک مذموم بات ہے اور جو بات مذموم سمجھی جائے اس کا ازالہ ضروری ہے اور وہ ازالہ ہے خلیفہ کا تقرر۔ لہذا مسلمانوں پر واجب ہے کہ اپنے میں سے کسی کو خلیفہ بنائیں۔

علامہ تقنا زانی۔ ملا علی قاری اور دیگر جلیل القدر علماء کرام نے خلیفہ کے تقرر کو واجب قرار دیا ہے اور اس پر اجماع کیا ہے اور عدم تقرر کو معصیت کہا ہے لیکن آپ یہاں اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ لزوم معصیت قدرت اور اختیار کے ساتھ مشروط ہے کیونکہ عجز اور اضطراب کی حالت میں عدم تقرر کو لزوم معصیت قرار نہیں دیا جاسکتا۔ چنانچہ صحابہ کرام حضرات تابعین اور اہل بیت امام حسینؑ کو خلیفہ مقرر کرنے میں عاجز اور مضطرب تھے۔ بہت کچھ انہوں نے ہاتھ پیر مارا تا آنکہ نوبت شہادت تک پہنچ گئی۔ پھر کیسے وہ لوگ عاصی اور گناہ گار ہو سکتے ہیں، جب کہ انہیں قدرت اور طاقت

ہی نہیں تھی اور قدرت و طاقت ہونے کے علاوہ بھی کسی زمانہ میں خلیفہ مقرر کرنے کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ جس فرد کو منصب خلافت سونپا جا رہا اس کے اندر خلافت کے صفات بدرجہ اتم موجود ہوں، اولیائے کرام اور علمائے کرام نے خلفاء عباسیہ کے بعد کسی فرد کو اس قابل نہیں پایا کہ وہ خلیفہ بننے کا اہل ہو۔ اسی فقدان صفات کو دیکھتے ہوئے انہوں نے تقرر خلیفہ کا التزام اور اہتمام نہیں فرمایا۔ ایسی صورت حال کے مد نظر کیسے ہم ان لوگوں کو تارکین دہا کا التزام دے سکتے ہیں۔

ترکوں اور دیگر سلاطین کو اگرچہ کہ شان و شوکت اور غلبہ حاصل ہے لیکن خلافت کے شرائط یکسر مفقود ہیں۔ پھر کیسے ہم انہیں ملت اسلامی کے خلفاء

ہونے کا اعزاز بخش سکتے ہیں۔ اور ان کے ہاتھوں اور ان کے پیروکار کے ہاتھوں پر اور دیگر نوابوں کے ہاتھوں پر کیونکر بیعت کر سکتے ہیں جبکہ وہ اس عظیم منصب جلیلہ کے قابل نہیں ہیں۔

حاصل تحریر، فقیر اور مسکین کی جانب سے اس موضوع پر یہ مختصر سی تشریح ہے جو سپرد قلم کی گئی حقیقت حال سے تو بس خدا ہی واقف ہے۔

ربنا لا تو اخذنا ان نسیتنا او اخطانا ربنا انک رؤف رحیم اے خداوند قدوس! ہمارے نسیان اور خطا پر ہم سے مواخذہ نہ فرما یقیناً تو رؤف اور رحیم ہے۔

خدا کی نصرت اور تائید تمہارے ساتھ ہے۔

علماء حق

اور شاہان وقت

از عالیجناب
حضرت مولانا ابو الحسن صدیق الدین
سید شاہ محمد طاہر صاحب
قلہ قادری مدظلہ العالی
لی۔ اے۔ ناظم دارالعلوم لطیفیہ
مکان حضرت قطب دیوبند محلہ

علم نور الہی ہے جو صرف اللہ تعالیٰ کے نیک اور صالح بندوں کو عطا کیا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت وکیع سے ان کے شاگرد عزیز نے حافظہ کی کمزوری کی شکایت کی تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ لغزشوں اور گناہوں سے پرہیز کرو کیونکہ علم نور الہی ہے جو عاصیوں اور گناہگاروں کو نہیں دیا جاتا۔ دنیا میں سب سے بڑی نعمت علم کی لازوال دولت ہے۔ جہالت اور علم سے محرومی بڑی بد نصیبی ہے۔ صاحب علم پر ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں ہوتی رہتی ہیں۔ جنگی بدولت وہ دین و دنیا میں کامیاب و کامران ہوتا ہے۔

علم و فضل اور حکمت خداوندی سے متعلق کسی نے کیا ہی خوب واقعہ بیان کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک عالم و فاضل تلاش روزگار میں وطن سے روانہ ہوئے۔ اثنائے سفر میں ایک ایسے شہر کے قریب پہنچے جس کے تمام دروازے بند تھے۔ شہر کے باہر دو آدمی بھرے ہوئے تھے جن میں سے ایک سن رسیدہ بزرگ تھے۔ عالم صاحب نے ان سے دروازوں کے بند ہونے کی وجہ دریافت کی۔ معمر صاحب نے بتایا کہ بادشاہ کا باز اُڑ گیا ہے، اس لئے بادشاہ کا حکم ہوا ہے کہ باز کی بازیاں ہی تک شہر کے تمام دروازے بند رکھے جائیں۔ عالم صاحب

اس جواب سے بڑا ہی تعجب ہوا کہنے لگے باز تو آسمانی پرندہ ہے، دروازوں کے بند کر دینے سے کیا ہوگا۔ یہ چیز تو اس کے لئے سدا رہ نہیں بن سکتی۔ نیز اسی عالم تحیر میں فرمایا یہ کیا حکمت خداوندی ہے کہ اس نے ایسے بے وقوف کو بادشاہت دے کر لاکھوں انسانوں کو مبتلائے عذاب کر رکھا ہے۔ اور ادھر یہ سب کچھ علم و ہنر کے باوجود تلاش روزگار میں سرگردانی لگی ہوئی ہے، تاکہ جسم و جان کا تعلق باقی رکھ سکیں۔ پیر بزرگوار عالم صاحب کی باتوں کو غور سے سن رہے تھے، ان سے کہا۔ عالم صاحب! کیا آپ اس بات پر رضامند ہیں کہ اس بادشاہ کا دماغ آپ کے سر میں رکھ دیا جائے کیا یہ منظور ہے؟ عالم صاحب نے فوراً جہتہ کہا کہ میں اسے ہرگز منظور نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے علم کی روشنی عطا کی ہے، پھر میں کیسے تاریکی اور جہالت کے گرہ میں گر سکتا ہوں۔ یہ سن کر دانا بزرگوار نے کہا، آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجئے کہ اس نے آپ کو علم کی دولت سے نوازا جس کے مقابلہ میں دنیا کی یہ دولت اور بادشاہت دونوں بیچ ہیں۔ مزید آپ نے کہا کہ دولت علم اور دولت

دنیا — کمال اور اقبال بہت کم ایک جگہ جمع ہوتے ہیں۔ علمائے سلف عالم باعمل اور فاضل بے بدل ہوتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ متقی اور پرہیزگار سلاطین وقت ان کو اپنے پاس مدعو کر کے فخر محسوس کرتے۔ ان سے نصیحتیں سنتے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی سعی کرتے۔

چنانچہ تاریخ اسلام کا ایک واقعہ ہے کہ حضرت شقیق بنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک مرتبہ حج کو جاتے ہوئے بغداد شریف پہنچے۔ خلیفہ بغداد ہارون رشید کو آپ کی آمد کی اطلاع ملی۔ خلیفہ نے آپ کو اپنے پاس مدعو کیا۔ آپ دریافت کیا کہ آپ ہی شقیق زاہد ہیں؟ آپ نے کہا میں صرف شقیق ہوں نہ کہ زاہد۔ خلیفہ نے نصیحت کی درخواست کی۔ حضرت شقیق علیہ الرحمہ نے فرمایا اے خلیفہ! ہوش رکھا اللہ تعالیٰ نے تجھے صدیق اکبر کی جگہ بٹھایا ہے۔ تجھ سے صدق طلب کر گیا۔ تجھے عمر فائق کی جگہ بٹھایا ہے۔ تجھ سے حق و باطل میں فرق طلب کر گیا۔ تجھے ذوالوزن کی جگہ بٹھایا ہے۔ تجھ سے حیا و کرم طلب کر گیا۔ تجھے علی مرتضیٰ کی جگہ پر بٹھایا ہے۔ تجھ سے علم و عدل طلب کر گیا۔ خلیفہ نے کہا جزا اللہ اور فرمائے آپ نے ہمارے حق سبحانہ و تعالیٰ نے ایک مکان بنایا ہے جسے دوزخ کہتے ہیں۔ تجھے اس کا دربان مقرر کیا ہے اس نے تجھے تین چیزیں عطا کی ہیں۔ مال، تازیانہ، اور تلوار، اے خلیفہ ان تین چیزوں کے ذریعہ انسانوں کو دوزخ سے باز رکھ۔ اگر کوئی حاجتمند

تیرے پاس پہنچے تو مال سے اس کی اعانت کر تاکہ وہ گمراہ نہ ہو۔ اگر کوئی شخص خدا کے حکم کی خلاف ورزی کرے، تو کوڑوں سے اسکی تنبیہ کر۔ اور اگر کوئی کسی کی جان لے تو اس سے تلوار کے ذریعہ قصاص لے۔ اے خلیفہ اگر ان ذمہ داریوں کو ادا کرنے میں کوتاہی کر گیا تو محشر کے دن تجھ سے باز پرس ہوگی۔ خلیفہ نے کہا جزا اللہ اور فرمائیے! تو آپ نے کہا اے خلیفہ! اتفاقاً اگر تیرا گزر کسی جنگل سے ہو، اثنائے سفر میں پیاس لگے، شدت پیاس کی وجہ تو قریب المرگ ہو جائے، پانی کہیں بھی میسر نہ ہو، ایسے وقت کوئی پانی کا پیالہ پیش کرے تو اس پیالہ کو کتنی قیمت میں خرید گیا؟ خلیفہ نے جواب دیا آدھی بادشاہت دے کر۔ پھر آپ نے پوچھا اس پانی کو پینے کے بعد تیرا پیشاب بند ہو جائے اور لاکھ علاج کے بعد جاری نہ ہو، اور اس کی وجہ سے تو قریب المرگ ہو جائے، ایسے وقت میں کوئی شخص آکر یہ کہے کہ میں اس کا علاج کروں گا پیشاب آنے کے بعد آدھی سلطنت لے لوں گا تو تم ایسے وقت کیا کرو گے۔ خلیفہ نے کہا کہ اس کے لئے میں آدھی سلطنت دے دوں گا۔ حضرت شقیق بنی نے یہیں سے ہارون رشید کو تنبیہ کی، اس نے تم ہی سمجھ لو کہ تمہاری سلطنت کی کیا قیمت ہے۔ بس پانی کے چند گھونٹ اور پیشاب کے چند قطرے ہیں۔ ایسی دولت اور بادشاہت پر فخر کیسے؟ آپ کی اس نصیحت کو سن کر خلیفہ بیحد متاثر ہوا۔ اور رونے لگا۔ آپ کی عزت افزائی اور قدر و منزلت کی اور پورے احترام کے

ساتھ آپ کو روانہ کیا۔

علمائے حق نے بادشاہوں کے جاہ و جلال کی مطلق پرواہ نہ کی۔ اس کے برخلاف شاہانِ وقت ان کی جلالتِ علمی سے مرعوب تھے۔ ان وارانِ انبیاء کو اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین کامل اور یقین محکم تھا۔ یہ حضرات دنیا کی ہر چیز سے بے نیاز ہوتے تھے۔ اپنی فکر و دانش سے بلا خوف و خطر شاہانِ وقت کی اصلاح کرتے تھے۔

چنانچہ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ ہشام بن عبدالمالک مدینہ منورہ کو آیا اور حکم دیا صحابہ کرام میں سے کوئی ہوں تو ان کو پیش کریں۔ جب یہ معلوم ہوا کہ تمام صحابہ کا وصال ہو گیا ہے تو تابعین میں سے کسی کو پیش کرنے کے لئے کہا لوگوں نے حضرت طاؤس علیہ الرحمہ کو پیش کیا۔ حضرت طاؤس دربار میں داخل ہوئے جو تے اُتارے اور السلام علیک یا ہشام کہتے ہوئے ایک طرف بیٹھ گئے۔ آپ کی یہ حرکت آداب شاہی کے خلاف تھی۔ ہشام غضب ناک ہو گیا آپ کے قتل کا فیصلہ کر لیا۔ لوگوں نے کہا یہ حرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور حضرت طاؤس اکابر علماء سے ہیں۔ لہذا اپنے اس ارادہ سے باز آؤ۔ ہشام سنبھل گیا۔ آپ سے دریافت کیا، طاؤس! تم نے کیسی حرکت کی؟

آپ نے جواب دیا میں نے کیا کیا۔ یہ سن کر ہشام برا فروخت ہو گیا اور کہنے لگا کہ تم نے چار غلطیاں کی ہیں ایک یہ کہ لبِ فرش جو تے اُتارے جو آداب شاہی کے خلاف ہے دوسری یہ کہ مجھے امیر المومنین سے خطاب نہیں کیا۔

تیسری یہ کہ میری کنیت کی بجائے میرے نام سے پکارا۔ چوتھی غلطی یہ کہ تم میری اجازت کے بغیر بیٹھ گئے۔

اللہ کے شیر حضرت طاؤس علیہ الرحمہ نے اس کا جواب جس بے باکی کے ساتھ دیا ہے تاریخ میں سنہری حروف سے لکھے جانے کے قابل ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ تیرے سامنے جو تے چھوڑ کر اس لئے داخل ہوا کہ روزانہ پانچ وقت اس رب العزت کی بارگاہ میں جو حکم الحاکمین ہے جو تے چھوڑ کر ہی جاتا ہوں، وہ مجھ پر کبھی خفا نہیں ہوتا۔

تھے امیر المومنین سے اس لئے خطاب نہیں کیا کہ لوگوں کی اکثریت تیرے امیر المومنین ہونے کے خلاف ہے۔

تیری کنیت کے بجائے تیرے نام سے اس لئے پکارا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دوستوں کو نام ہی سے یا موسیٰ یا داؤد اور یاقوب کہہ کر پکارا ہے اور اپنے دشمنوں کو کنیت جیسے تبت یا ابی لہب سے یاد کیا ہے۔ تیری اجازت کے بغیر بیٹھنے کی وجہ یہ ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں جو شخص کسی دوزخی کو دیکھنا چاہے اس سے کہدو کہ اس آدمی کو دیکھے جو خود بیٹھا ہو اور مخلوق خدا اس کے سامنے دست بستہ کھڑی ہو۔

ہشام ان جہتہ بے لاگ جوابات سے نہایت درجہ متاثر ہوا۔ آپ سے نصیحت کی درخواست کی۔ حضرت طاؤس علیہ الرحمہ نے فرمایا حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں دوزخ میں اتر دے اور سانپ پیار کی طرح اور کچھ اونٹ کی طرح ہوں گے جو کسی امیر کی راہ تنکے ہوں گے،

بزرگوں پر مہربانی، بھائیوں کے ساتھ احسان، اولاد کے ساتھ نیکی کیجئے۔ حضرت فضیلؒ نے فرید فرمایا: اے ہارون رشید! میں تیرے خوبصورت چہرے سے ڈرتا ہوں کہیں دوزخ کی آگ جلانہ دے اس لئے کہ کتنے امیر ہیں جو وہاں (یعنی قیامت کے دن) اسیر ہوں گے۔ خلیفہ ہارون رشید ان نصیحتوں کو سن کر خوب رویا اور وہاں سے روانہ ہوا۔

حاکم نیشاپور علیہ السلام طاہر ایک دن شہر کا جائزہ لینے کے لئے شہر میں گیا۔ لوگ اس کی ملاقات کے لئے پہنچے، یہ سلسلہ تین دن تک چلتا رہا۔ اختتام پر حاکم نیشاپور نے دریافت کیا ہماری ملاقات اور سلام کے لئے تمام آگے یا کچھ باقی بھی رہ گئے؟ لوگوں نے جواب دیا کہ صرف دو حضرات نہیں آئے ہیں۔ ایک حضرت احمد حرب دوسرے حضرت اسلم طوسی ہیں۔ یہ علمائے ربانی ہیں۔ بادشاہوں کی ملاقات اور سلام کے لئے کس نہیں جاتے۔ یہ سن کر حاکم نیشاپور نے ان کی ملاقات کا مصمم ارادہ کر لیا۔ پانچواں وہ پہلے حضرت احمد حرب کی خدمت میں پہنچا۔ اور ملاقات سے مشرف ہوا۔ آپ نے فرمایا میں نے سنا تھا کہ بہت ہی خوبصورت ہو، اب دیکھنے سے بھی پتہ چلا کہ واقعی تم بہت خوبصورت ہو۔ اے عبداللہ! اپنی اس خوبصورتی کو حق تعالیٰ کے احکامات کی مخالفت اور نافرمانی کے ذریعہ برباد نہ کرنا۔ عبداللہ بن طاہر وہاں سے رخصت ہو کر حضرت اسلم طوسی کے مکان پر گیا۔ دروازہ بند تھا۔ لوگوں نے بتایا

اے ہشام! رعایا پر عدل کر یہ کہتے ہوئے آپ وہاں سے اٹھ کر چلے گئے۔ ہشام بس تنہا رہ گیا۔ آئین جواں مرواں، حق گوئی و بے باکی اللہ کے شیروں کو آتی نہیں رو باہی

روایت ہے کہ سلاطین وقت دنیوی کاموں پر اور پریشانیوں سے نجات پانے، روحانی سکون، اطمینان قلب کے لئے بزرگان دین کے پاس حاضر ہوتے، ان سے سکون و راحت اور علم و معرفت کی دولت حاصل کرتے۔ پانچویں ایک دن خلیفہ ہارون رشید سلطنت کی ذمہ داریوں سے نجات پا کر حضرت فضیل علیہ الرحمہ کی خدمت میں پہنچا، آپ سے نصیحت کی خواہش کی۔ حضرت فضیلؒ نے فرمایا ہارون رشید! ایک تہ حضور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے چچانے کہا کہ مجھے کسی قوم کا سردار بنادیکھئے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے چچا میں نے آپ کو آپ کے نفس پر سردار بنایا ہے۔ ہارون رشید نے عرض کیا اور فرمائیے۔! آپ نے کہا کہ حضرت عمر بن عبد العزیز جب خلیفہ بنائے گئے تو آپ نے اپنے دوستوں سے کہا کہ میں ایک بڑی آزمائش میں مبتلا ہوں۔ کیا تم میں سے کوئی اس آزمائش میں کامیاب ہونے کی تدبیر بتا سکتا ہے؟ ان میں سے کسی نے کہا اگر آپ چاہتے ہیں کہ کل عذاب سے نجات ملے اس کے لئے بوڑھوں کو باپ، جوانوں کو بھائی، بچوں کو اپنی اولاد اور عورتوں کو اپنی ماں، اور بہن کی طرح سمجھئے، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کیجئے۔

اسرار نہیں۔ بلکہ تاریخ کے روشن ابواب ہیں۔ ان سے استفادہ کرنا علمائے امت کا کام ہے۔ اور ان ہی برگزیدہ بندوں کی نیکی کی وجہ سے اللہ جل شانہ بڑوں پر بھی اپنا فضل و کرم فرماتا ہے اور اس علم نور خداوندی کی برکت سے انہیں حیات جاودانی عطا فرماتا ہے۔

واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین

کہ آپ نماز کے وقت باہر آئیں گے۔ حاکم گھوڑے پر سوار انتظار کرتے ہوئے وہیں ٹہرا رہا۔ نماز کے لئے جب حضرت باہر تشریف لائے تو فوراً آگے بڑھ کر گھوڑے سے اترے۔ آپ کے قدم چمے۔ اور اللہ تعالیٰ سے التجا کی، الہی! یہ تیرے نیک اور مقبول بندے ہیں، میں ان کو دوست رکھتا ہوں، تیرے اس نیک بندے کے طفیل میں اس گنہگار کو نیک بنادے۔ حضرت اسلم طوسی نے بھی حاکم شہر کے لئے دعا کی اور شفقت و محبت کے ساتھ اس کو رخصت کیا۔ علمائے حق جو وارثین انبیاء ہیں، ان کے عظیم الشان کارنامے اور جہر امتدادہ واقعات کوئی پوشیدہ

چند سالوں سے "سالنامہ اللطیف" میں "خوارق حیدریہ" قسطوار شائع ہوتی آرہی ہے۔ اس سال پانچواں خرقہ معنوم خیز ترجمہ کے ساتھ ہدیہ ناظرین ہے۔ مذکورہ خرقہ میں شہید حیدر ولی اللہ قادری قدس سرہ العزیز کے ایک دریائی سفر اور جزیرہ کی سیر کا تذکرہ ہے۔ اس سفر میں آپ کے ساتھ تین ستر مریدین کا ایک قافلہ ہمراہ تھا۔ دوران سفر میں آپ کی کشتی طوفان کی زد میں آکر ٹوٹ گئی۔ آپ و آپ کے ایک مرید صادق کے سوا تمام غرق ہو گئے۔ جس تختہ پر آپ سوار تھے وہ ایک ایسے جزیرہ سے جا لگا جو بھروسہ و دلکش تھا وہاں انسانی زندگی کا دور دورہ تک کوئی نشان نہیں تھا۔ یہاں آپ نے ایک سن رسیدہ بزرگ کو پایا جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی کتابوں کی تلاش میں یہاں تک پہنچ گئے تھے۔ اور میں سال تک ریاضت میں مشغول رہے۔ مگر وہ ان کتابوں کو حاصل نہ کر سکے۔

آپ کو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی دو کتابیں عطا کی گئیں۔ ایک آپ کے لئے دوسری عرب کے ایک خوش فصال بادشاہ "شاہ اسماعیل" کے لئے جو زمانے سے اس کے مشتاق تھے، غرض پورا خرقہ دلچسپی سے لبریز ہے اور دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔

قرنی

خرقہ پنجم میں دو چیزیں مذکور ہیں ایک حضرت حیدر ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے خدام کے ساتھ کشتی میں سفر کرنا اور دوسرے شنگار کو اپنا اپنا مدعا بیان کرنے کی اجازت مرحمت فرمانا۔

وہ جو دو عطا کے ماہ کامل وہ بلند یوں اور خوبیوں کے آسمان، سرشتیہ خوارق عجیب و غریب ہر وقت اپنی خدمت کے لئے چند خادین و طالبین و مریدین و معتقدین کو اپنے پاس رکھتے تھے۔ ان کی کثرت تعداد کا حساب نہیں کیا جاسکتا اکثر ان کے ہزار یا گیارہ سو ہونے اور کم از کم تین سو ہوتے۔ اتنے ہی لوگ آتے اور جاتے تھے۔ لیکن شاہ علی جاہ

خارق پنجم سوال کردن آنسرور از خادمان خود کہ ہر ایک مدعا خود بحضور من بیاں کند و بایں کسان بکشتی نشستن۔

آں بدر کرم او فلک مفاخر و مناقب و آں مصدر رخا و اوقات عجائب غرائب در خدمت بر حمتا خود در ہر زمان و مکان از خادمان و طالبان و مریدان و معتقدان چنداں میداشت کہ غالب عدد ایشان از دائرہ حد و حصر خارج بود، زمانہ اکثر ایشان تا یک ہزار و یا زودہ صدی بود و اقل ایشان سی صد میں نوع و

قومی تختہ و شاہ علی جاہ بر حکم کل ولی علی قدم بنی انا
 علی قدم جدی پہچو شفقت جد خود ہر امت انواع
 انواع الطاف و اشفاق ظاہری و باطنی بر خادماں
 شامل حال ایشان می داشت و در تہجد و تہجد ایشان
 بذات شریف خود متوجہ بود ہر احد الناس را در ہر ماہ
 و در ہر ہفتہ تعیناتی کہ انہاں اوقات گزاری خود میکند
 معین داشتہ بر ہر سال مرالی چاں صادر فرمودہ بود کہ
 عاشا تم حاشا اگر کسی را احتیاج بشری پیش آید دست
 طلبت میں ہر یکے از اعاذل الناس دنیاوی و راز نکند
 و صورت احتیاج معروض خدمت را نماید تا ما بذات شفقت
 آیات خود در سر بر ہی آں سخی موفور بطور رسانیم و ہر کہ
 با وجود این تفقد و تہجد من بعد دست بے حیائی پیش
 سفگان دنیا دراز کند فواللہ و باللہ اوزمانیست
 و در درگاہ غنا منزل ما جائے اومیت۔ اتفاقاً
 روزے آنسرور دریں اثنا کہ وقتی عدد خادماں مست
 در زمانہ کہ سی صد بود ندہم را بار عام دادہ حاضر فرمود
 از روئے شفقت جلی کہ لازمہ ذات اود فرمود کہ
 اے مریدان صادق و اے طالبان لائق و اے معتقدان
 موافق و اے خادماں خدمت کیش و اے درویشان
 خدا اندیش ہر یک از توجہ و عقیدت خالص یقین
 باور کنید کہ حیدر مراد بخش دو جہاں و ہر آرزو
 مرادات جاں چاں چوں ہر یکے از مدت میقیمت

کل ولی علی قدم بنی و انا علی قدم جدی کے مطابق
 جس طرح آپ کے جد امجد اپنی امت پر طرح طرح کی مہربانیاں
 و شفقت فرمائے تھے اسی طرح آپ بھی اپنے خدمت
 گزاروں پر ظاہری و باطنی طور پر شفقت و مہربانی
 فرماتے تھے اور ان کی ہمدردی و دلجوئی میں خود اپنی ذات
 کو متوجہ فرماتے۔ ہر ایک آدمی کو ہر ماہ میں یا ہر ہفتہ میں آپ کے
 ساتھ اوقات گزاری کا موقع دیتے تھے جس کے لئے آپ خود
 وقت مقرر فرماتے اور ہر ایک پر اس طرح کا حکم صادر فرمادیا تھا
 کہ تم میں سے کسی کو کوئی ضرورت پیش آئے تو ہرگز کسی دنیوی آدمی
 کے سامنے اپنے ہاتھ کو دراز نہ کرے بلکہ جو بھی ضرورت ہو ہمارے
 سامنے پیش کرے تاکہ ہم خود اپنی پوری کوششوں سے اس کام کو
 انجام دیں۔ اتنی سی ضمانت اور مہربانی کے باوجود جو بھی اپنے بیحیائی
 کے ہاتھ کو دنیا دار کمینوں کے سامنے دراز کرے گا، خدا کی قسم وہ
 ہم میں سے نہیں ہے اور ہماری بارگاہ غنا میں اس کیلئے کوئی جگہ
 نہیں ہے۔ ایک دن آپ کی خدمت میں تین سو خادم آئے تھے آپ
 نے تمام کو عام اجازت عطا فرمائی ہر ایک کو حاضر ہونے کیلئے کہا اؤ
 بیوری شفقت کے ساتھ فرمایا کہ اے مریدان صادق، طالبان
 لائق، معتقدان موافق، اے خادماں خدمت گزار اللہ سے ڈرنے
 والو تم میں سے ہر ایک توجہ اور عقیدت خالص یقین کے ساتھ
 یہ باور کرے کہ حیدر دونوں جہاں کے مرادات بر لانے والے
 ہیں، میری خدمت میں جو بھی ایک مدت سے مقیم ہے البتہ
 ضرور ہر ایک کا مدعا اور خواہش خواہ دنیوی ہو یا آخری

من اند پس ہر آئندہ ہر یکے را دعا و خواہشے خواہ از
دینی و خواہ از دنیوی پیش باشد۔ پس مکنون مافی الضمیر
بر طبق بیان نہادہ بجلو گاہ ظہور مارساند و حصول
آں را منتظر باشد و دوران میج شک نیارد کہ شتکاک
دوران با کفر برابرست۔ چو طالبان و مریاں و
خادمان سعیدان محبوب ملک مجتہد این شفقت
و لطف بدیند ہر ایک پائے کو بان و چرخ زناں
نایک رب ہلبی بر کشیدند صف صف قطار قطار
پیش آں بزرگوار با ادب استادہ مدعا و مطلب
مافی الضمیر با پایہ سریر ہدایت مصیر بغرض می
رسانیدند۔ قضا را مردے بلہ در میاں ایشال مبتدا
آں سر و متین بود اتباع سنت این جماعت را کار
بستہ پیچو دیگر آں لب خواہش باز نہ نموده و اصلا
از مقصد قلبی و مدعا و فواد بخفوز آن سرور زبان
بیان نکشود و چوں نوبت ہر دور رسید شاہ از
کمال مہر و کرم کہ لازمہ ذات ایشال بود در پیش
خود خواندہ فرمود کہ اے بلہ دل موصوف بصفقت
اکثر البلہ من اهل الجنة از حیدر مراد بخش
از ہر چہ کہ مدعا ضمیر تست چہا دریغ داشتہ
لب خواہش باز نہ کنی ہر چہ خواہی بخواہ۔
کہ عطاء آں بر ما مضائقہ نیست۔ سوال
آن سرور جواب از وی چناں واقع شد
کہ اے قبلہ حاجات و کعبہ مرادات ہو گند

پوری ہو جائیگی اپنے دل کے پوشیدہ باتوں کو ہمارے سامنے
پیش کریں۔ اور اس کے حاصل کرنے کے لئے منتظر
رہیں۔ اس دوران کسی قسم کا شک نہ کریں۔
اس میں شک کرنا کفر کے برابر ہے۔ جب
سادتمند مریدوں اور خادموں نے اللہ کے
محبوب سے ایسی شفقت و مہربانی کو دیکھا تو ہر
ایک نے دوڑتے بھاگتے ہوئے رب ہلبی
کا نعرہ لگایا۔ قطار کی شکل میں آپ کے آگے
کھڑے ہو گئے اور اپنے دلی مقاصد کو آپ کے
سامنے پیش کئے۔ اتفاق سے ان لوگوں کے
درمیان ایک بھولا آدمی جو آپ کی خدمت میں رہا
کرتا تھا ان لوگوں کی اتباع کرتے ہوئے اس نے
اپنی خواہش کے لئے لب کشائی نہ کی اور اپنے دلی
مقصد و مدعا کے لئے زبان نہیں کھولا۔ جب
اس کی باری آئی تو آپ نے اپنی انتہائی
شفقت و مہربانی سے جو آپ کا وطیرہ تھی اس
کو اپنے قریب بلایا اور فرمایا اے بھولے تیرا دل
اکثر البلہ من اهل الجنة کی صفت سے متصف
ہے حیدر مراد بخش سے جو کچھ تیرے دل میں خواہش
ہے کیوں اس سے چنپائے ہوئے اپنی زبان نہیں
کھولتا جو چاہتا ہے مانگ لے۔ اس کا عطا کرنا ہمارا
لئے کوئی دشواری کی بات نہیں۔ آپ کے سوال پر اس
بھولا سا آدمی نے جواب دیا کہ اے قبلہ حاجات!

بکر و کفش پائیت کہ ایں خس و کفش بردارنا کس
 بہ یقین چہ درد دنیا و چہ دردیں بجز از تو ہیچ نمیخواہم
 و بنیر از ذات شفقت آیات تو در ہر دو عالم ہیچ
 کس را نمی دانم و نمی خوانم و نمی بینم و نمی شناسم
 و از جملہ کائنات تو مرا بسے و چون تو بر اضممار ضماثر
 مطلع هستی دیگر چہ گوئم پیش ازین از طال لسانی
 راہ سوادب نمی یویم و چون میں نکتہ خالص گوشتگذار
 شاہ نمود، شاہ ذبیحاہ لب مبارک تبسم کشاد و دیگر
 ہیچ با و نفرمود۔ اتفاقاً چوں ایں مجلس روزے چند
 بگذشت ناگاہ شاہ را ہوس زیارت بیت اللہ در
 سہر مبارک راہ یافت، خواست کہ ظاہر اعضاء و
 جوارح را بتقبیل و تلثم مرقد مبارک جد خود و کعبہ
 شریفہ مشرف گرداند۔ آنکاہ بجللہ تو ابجان و
 لواحقان و خادمان و مریدان در گاہ عالی را حکم
 محکم و فرمان حکم چنان نافذ فرمود کہ ہر یک فردے
 استعداد زاد و راہلہ سفر دریا کند و بہ رفاقت با ما
 استعداد و استیلام و تقبیل و تلثم آل اشرف الموضع
 و احمد الا مکن مستعد و مشرف شود۔ القصد ہر کیا زان
 سہ صد نفر مذکور حکم محکم آنسہ و را محکوم شدہ
 در اندک روز از ان استعداد زاد و راہلہ بہ پردہ فتنہ
 بعد از ان سہر و مع ایں کسان معدودہ بلب دریا
 رسیدہ در کشتی سوار شدہ شب و روز قطع منازل

و کعبہ مرادات میں قسم کھا کر کہتا ہوں یہ ذلیل جو آپ کی
 خاک پا ہے یقین کے ساتھ کہتا ہے کہ یہ دنیا ہو یا آخرت
 مجھے آپ کے سوائے کوئی چیز نہیں چاہئے۔ میں آپ کی
 شفقت بھری ذات کے سوا دونوں عالم میں کسی کو نہ
 جانتا ہوں اور نہ دیکھتا ہوں اور نہ ہی پہچانتا ہوں۔ پوری
 کائنات میں آپ میرے لئے کافی ہیں۔ میری اس بات پر
 آپ ہی گواہ ہیں جب آپ نے لوں کی پوشیدہ باتوں کو مطلع
 ہیں تو آپ سے کیا کہوں۔ لب کشائی کہیں بے ادبی کا باعث نہ
 ہو جائے۔ اس خالص نکتہ کو سننے کے بعد آپ نے تبسم فرمایا اور
 اس سے کچھ نہیں کہا۔ اس مجلس کے چند دن بعد چانک شاہ کو زیارت
 بیت اللہ کی خواہش پیدا ہوئی کہ ظاہری اعضاء و جوارح کو
 اپنے جد امجد کے روضہ مقدسہ اور کعبہ مبارکہ کی بوسہ دہی
 سے مشرف کریں۔ اسی وقت آپ اپنے مریدوں و محققوں
 اور خادموں کو حکم دیا کہ ہر ایک آدمی سفر کے لئے توشہ تیار
 کر کے سفر دیا کرے تاکہ ہر ایک ہمارے ساتھ مقدس مقام
 کی زیارت سے مشرف ہو جائے۔ القصد ان تین سو آدمیوں
 میں سے ہر ایک آپ کے حکم کی پیروی کرتے ہوئے
 چند ہی دنوں میں سفو کی تیاری کر لیا۔
 آپ ان لوگوں کے ساتھ ساحل سمندر
 پر پہنچے اور کشتی میں سوار ہوئے۔
 دن رات سفر میں رہے۔

اتفاق سے ایک رات سمندر

و مراحل بر سر آب می نمود و قضا را دریں اثنا شبے
از شبہائے طوفانی در دریا پدید آمد۔ چنانچہ
ہمہ آب دریا بچو شید و کشتی را در جنبش آمد و
بند بندش از ہم کیخت۔ اعضائش ذرہ بذرہ پارہ
پارہ و ریزہ ریزہ از یکدیگر جدا کردہ و ازالہ صد نفر
معدود و بیچہ ماند، ہمہ معدوم شدند و مع میلنے املاک
و امتعہ و اقمشہ ہمہ کساں راہ عدم گرفتند و من و عن در
درطہ فنا غرق شدند الا شاہ و آن بلہ کہ لشاہ دعوائے
انالک و انت لی من ترا میجو اہم و ترامی جویم میگرد۔
مگر ایں ہر دو شاہ و گدا بر سر تختہ درال قعر آب بے پایاں
از شکر حق گویاں رضا، او جویاں در تشویرات امواج
پیای قطع راہ می نمودند نہ مجال آرمیدن و نہ
یارائے جنبیدن، ولیکن شاہ را ازین بلائے ناگہانی
ذرہ تغیر و تبدیل بر بشیرہ مبارک راہ تیانفہ بعد ہر
زمان باروئے تازہ و لب خنداں جہہ لمعان چوں گل
گلاب بر سر آب در شوق خالق دیاب بآن خادم بے
تاب در سوال و جواب مشغول بود و او را بر ساحل سمندر
فرو گذاشتہ بصفا باطن تلقین کرد و شاہ از عجائبات
در بای جانوران آبی معائنہ می نمود و خالق خلقت ایشان
را حمد و ثنای می گفت۔ اتفاقاً بعد از روزے چند تختہ
معلوم بکنارہ جزیرہ رسید۔ شاہ از تختہ فرود آمد و تختہ
را بر کشید و بر کنارہ آن جزیرہ نہار و خود درون جزیرہ

میں ایک زبردست طوفان اٹھا۔ پورا سمندر در جوش
میں آگیا اور کشتی ڈولنے لگی۔ اس کے
تمام جوڑ ٹوٹ گئے۔ اس کے تمام حصے ٹکڑے
ٹکڑے ہو کر بکھر گئے۔ تین سو آدمیوں میں
سے سوائے شاہ اور اس بھولے آدمی کے
جو شاہ کا عاشق صادق تھا اور انالک و
انت لی جسکی شان تھی کوئی بھی باقی نہ رہا سب
گم ہو گئے، اپنے ساز و سامان کے ساتھ راہ عدم
لی اور فنا ہو گئے۔

دونوں شاہ و گدا ایک تختہ پر سوار بے پایاں
سمندر میں شکر حق و رضائے حق بجالاتے ہوئے
موجوں کے اشاروں پر راستہ طے کرتے رہے
نہ آرام کرنے کا ذریعہ، نہ ہلنے کا موقع، باوجود
اس کے شاہ کے مبارک چہرے پر کوئی تغیر و تبدیلی
واقع نہ ہوئی تھی۔ ہر وقت تازہ سا چہرہ مسکراتے
لب اور چمکدار پیشانی سے ایسا معلوم ہوتا کہ کوئی
گلاب کا پھول پانی کی سطح پر خالق و تباب کے
شوق میں اس بے تاب خادم کے ساتھ سوال و جواب
میں مشغول ہے اور سکو ساحل سمندر پر اتار کر صفائی باطن
کی تلقین فرمایا اور آپ دریا کے عجائبات اور آبی جانوروں
کا معائنہ اور خالق کائنات کی حمد و ثنا کرتے جا رہے
تھے۔ چند روز کے بعد کشتی کا تختہ ایک جزیرے کے کنارے

خرا میدان جائے دید و سیح بادرخان پرمیوہ و بلند
 و رفیع، صحیفے و لکشی و فضائے بے غاشاک و خس جاجا
 ہر سو آں شاہ آزاد بادل شاد گشت می نمود —
 اتفاقاً دریں اثنا شخص معمر با جہہ نورانی، کشادہ
 پیشانی باریش سفید درختاں - چوں خورشید باد و چا
 شد، چوں در عمر پرمعمر بود - شاہ اور ابخطاب یا عمو
 مخاطب گردانید - نامش پرسید، گفت: سید حسین،
 ایساں ہم از نام شاہ نشانے طلبیدند، شاہ ہم از
 نام مبارک خود اعلام داد - بعد ازاں از مہر غالب و
 التفات جاذب یکدیگر مقبل و ملتوم ساختہ زیر درختی
 بنشستند و از ہر دوئے سخاں پیوستند - شاہ پرسید
 اے عمو بزرگوار! اقامت شما دریں بلتہ خوشوار کہ
 جزیرہ است، اصلاً از آدمی و آدمی زادگان درو نرسیدہ
 بلکہ نام و نشان کش کسے نہ شنیدہ و از چہ سبب واقع
 است و بادام و دو جانوراں چگونہ وقت گذر نہست
 گفت: سہ مختار و اے ثانی حیدر کہ از مدت سی سال
 مقیم ایں پیشہ ہلاک بیشہ از ہمیں اندیشہ شدہ ام کہ
 شنبہ ام کہ جملہ از مصحفہا و کتب ہا کہ از دست مبارک
 اسد اللہ الغالب امیر المؤمنین علی بن ابی طالب رضی اللہ
 عنہ و کرم اللہ وجہہ مکتوب و مطور شدہ من و عن آں سہ
 مکتوبات عزیز دریں کوہ سیاہ بلند کہ در پیش تست
 نہاں اند و بعد از وفات آن سرور ہمہ درو مند و بچ

پہنچا - شاہ نیچے اتر آئے اور اس تختہ کو کنائے
 پر کھینچ لیا اور خود اس جہزیرے میں آبادام کئے —
 اتفاق سے آپ کی نظر ایک سیع جگہ پر پڑی - میوؤں سے بھر
 ہوئے بلند درختوں اور دکشی میدان پر جہاں کی فضا
 گرد و غبار سے پاک و صاف تھی اور آپ ادھر ادھر خوشی
 کے عالم میں گھومنے لگے - اتفاق سے آپ کی نظر ایک معمر آدمی
 پر پڑی جسکی پیشانی نورانی تھی اور کشادہ داڑھی سفید
 چمکیلی خورشید تاباں جیسی آپ نے ان سے ملاقات کی - چونکہ وہ
 بزرگ کافی عمر رسیدہ تھے اسلئے آپ نے انہیں چچا کہہ کر پکارا اور
 ان کا نام دریا خرنایا تو انہوں نے کہا کہ میرا نام حسین ہے - خود
 وہ بزرگ نے شاہ کا نام دریافت فرمایا - آپ نے اپنے مبارک نام
 سے آگاہ کیا - اس کے بعد محبت و الفت و جذبے کے تحت ایک دوسرے
 سے معافہ کئے - پھر ایک درخت کے نیچے دو ٹوٹیٹھ گئے اور ہر ایک
 مسئلہ گفتگو کرتے رہے پھر شاہ نے ان سے پوچھا اے چچا بزرگوار
 آپ اس خطرناک جنگل میں نہ کوئی آدمی زاد ہے اور نہ ہی اس جزیرہ
 کا نام کسی نے سنا ہے، آپ کیوں مقیم ہیں - ان درندوں جانوروں
 کے درمیان آپ کا وقت کیسے گذرتا ہے - انہوں نے کہا اے سید محتار
 اے ثانی حیدر کہ از مدتیں سال سے اس جنگل میں رہتا ہوں، اس خیال
 سے کہ میں نہا ہے کہ حضرت اسد اللہ الغالب امیر المؤمنین حضرت علی بن
 ابی طالب کرم اللہ وجہہ کے لکھے ہوئے وہ کام صحیفہ و کتب من و عن
 اس کا لے بلند پہاڑ میں پوشیدہ ہیں - جو آپ کے سامنے ہے حضرت
 علی کرم اللہ وجہہ کے انتقال کے بعد سے وہ صحیفہ اسی کے

کر وہ امیدوارم کہ اگر طالع یا اور نجبت مدد کار شود
مکتوبے ازال خط شریف عزیز بمن رسد و از یہیں
مد نظر و مدت سی سال کہ دریں بیشہ گوناگوں ریاضت
و حصول مدعا یافتہ گفت نے انہوں بجائے حیدر کرار
مختار چوں تو حیدر بزرگوار آمدہ است عجیب نیست کہ
رہ ہزار الملک حصول مدعا و مقصود برہم بعد از
شاہ نوعی از استخارہ با و فرمود کہ بعد از استخارہ
سرخواب بہند و آنچه در جواب حکم شود بر آں عمل
کنند و شاہ کار آگاہ خود ہم شرائط استخارہ بتقدیم
رسانیدہ پارہ سرخواب نہاد حکم عالی از جناب
باعظمت اسد اللہ الغالب چاں صادر شد کہ لے
فرزند نخبستہ سیر اسمک اسمی و ہو حیدر از زمین قدوم
یمنست لزوم تو ریاضت چندین سالہ آں پیر را
قبول کردہ از نوشتجات عظمت آیات خود مصحفے
با و دو مصحفے تو مرحمت فرمودیم۔ فرداشما ہر دو
قسمت خود بر حکم بخش بگیری۔ علی الصباح
چوں شجرہ ازین آفتاب از جزیرہ فلک سر بر کرد
شاہ با آن پیر معمر رسید کہ عمودوش ترا چیزے
در عالم خواب نمودند گفت نے۔ اگر امشب
از دولت اقبال تو چیزے بمن نایند دازاں کالائے
پہنا ہم نشانے دہند عجیب نیست چوں وقت
شب رسید باز بہموں نوع شرائط استخارہ۔

اندر ہیں امید ہے کہ اگر قسمت یاوری کرے اور نصیب
ساتھ دے تو ان مبارک خطوط میں سے کوئی ایک حصہ
مجھے بھی نصیب ہو، اسی خواہش کے تحت تیس سال سے
اس جنگل میں مختلف قسم کی ریاضتیں اور مجاہدے
کر رہا ہوں، اب جبکہ حیدر کرار کے بجائے آپ حیدر
بزرگوار آگئے ہیں تعجب نہیں کہ میں اپنے حصول مدعا میں
کامیاب ہو جاؤں۔ اس کے بعد شاہ نے انہیں ایک
استخارہ کا ایک طریقہ بتایا اور کہا، استخارہ کے بعد
سو جاؤ اور جو کچھ جواب میں حکم ملے اس پر عمل کرو،
شاہ نے بھی استخارہ کے تمام شرائط ادا کرنے کے بعد ارادہ
کیا۔ پرعظمت بارگاہ حضرت اسد اللہ الغالب کم اسم اللہ
وجہ سے یہ حکم عالی صادر ہوا کہ لے فرزند خوش سیر
تہارا نام اور میرا نام ایک ہے وہ ہے حیدر۔ تمہارے
مبارک مد سے اس تیس سال کے عبادت گزار نوڈھے
کی ریاضت و عبادت قبول کیجاتی ہے اور ان مبارک مکتوبات
میں سے ایک مکتوب انہیں اور دو مکتوباتیں عطا کئے جائیں
کل تم دونوں اپنے اپنے حصے حاصل کر لیں۔ طلوع آفتاب
کے بعد اپنے معمر آدمی سے پوچھا، چچا آپ نے کل رات
خواب میں کوئی چیز نہیں دیکھی ہے؟ اگر آج کی رات
تمہارے نصیب سے کوئی ایسی چیز دکھائی دے جس سے
وہ سامان جو ہم سے پوشیدہ ہے اسکی جانب نشاندہی
ہو جانا تعجب نہیں۔ جب رات آئی پھر اسی طرح شرائط

بمقدیم رسانیدہ سرخواب نہاد ناگاہ حکم عالی
از اسد اللہ الغالب در باب اوچیاں صادر شد
کہ فلاں حاشا تم حاشا از ان کلا لائے مخزوں و مخوں
تم انشانی دادن بودیم و آل دروازہ ہرگز بر تو
کشادون نخواہیم و لیکن محض مین قدمینیت لزوم
فرزند نیکو سیر قرۃ عینائی شاہ حیدر لالہ از ان در
بر تو ہم کشادیم و از ان مکتوب یک عدد بتو وعدہ دین
با و بخشش فرمودیم۔ فردا شما قسمت خود بگیری۔
چوں ازین نوع در عالم خواب اجازت یافت بجز
اشک آلود و بر حسد از عالم خواب بیدار شد و گفت کہ
کہ من از مدت سی سال مقیم این بیشہ جفا گیش ہستم
و انواع انواع محن و شدت و گونہ گونہ رعب و ہشت
کشیدہ ام و این مرد ازین محنت ذرہ کشیدہ
شراب تلخ تنہائی این جزیرہ ذرہ بخشیدہ بلکہ دریں
جا آمدہ ہنوز ہفتہ نشدہ این چہ سنی دارد کہ مرا گویند
کہ از مین قدم شاہ حیدر از ان در دادہ بر تو کشادہ
ایم و الا نہ ہرگز فلج باب آں کلا لائے مخزوں بر تو
کردنہ نہ بودیم و نیز گویند عددے تو وعدہ دین با و
مرحت فرمودہ ایم، ازین در اندیشہ و حسد بالا بتینا ہی
افتاد ناگاہ دریں اثنا ناگاہ چوں پیر معمر آفتاب
ریش دریں سفید نورانی از زخندان مشرف
بر آورد و شاہ پیش آں پیر شد کہ السلام یکم

استخارہ بجالا کر سو گئے، اچانک حضرت علی کرم اللہ وجہہ
سے اس معاملہ میں اس طرح حکم عالی صادر ہوا کہ اے فلاں
ہرگز یہ چھپی ہوئی دولت کی نشانی ہم تمہیں نہیں دیتے
اور اس دروازے کو ہم تم پر کھولنا نہیں چاہتے تھے۔
لیکن صرف فرزند ارجمند شاہ حیدر ولی اللہ کے تشریف
آوری کی برکت سے ہم تم پر یہ دروازہ کھولتے ہیں۔
اور ان کتوبات مبارکہ میں سے ایک حصہ تمہیں، اور
دو حصے انہیں بخشے ہیں۔ کل تم اپنے حصے لے لو۔
خواب میں اس طرح کی اجازت پانے کے بعد عمر آدمی
رشتہ و رخصت کے عالم میں خواب سے بیدار ہو۔
اور اپنے آپ میں کہنے لگے کہ میں تیس سال کی مدت
سے اس جنگل میں ہر طرح کی تکلیف برداشت کرتا
آیا ہوں اور خوف و دہشت سہتا رہا ہوں، لیکن یہ
آدمی (حیدر ولی اللہ) ذرا برابر تکلیف نہیں اٹھایا اور
تنہائی کی تلخ ہنراب کو ذرا برابر بھی نہیں چکھا بلکہ اس
جگہ آکر ایک ہفتہ بھی نہیں ہوا اس کا کیا مطلب ہے؟
مزید مجھ سے کہتے ہیں کہ شاہ حیدر کی آمد کی برکت سے
تجہ پر یہ دروازہ کھولا جاتا ہے ورنہ ہرگز یہ دروازہ
بجہ تپ کھولا نہیں جاتا اور پھر کہتے ہیں کہ ایک تم لو، اور
دو آپ کو دیدو۔ اسی لاشنا ہی نکر میں وہ بزرگ پڑے
رہے۔ اس درمیان صبح کے وقت شاہ ان کے سامنے
آئے اور سلام کیا، تو وہ بوڑھے نے جواب میں

از سر غیرت جواب داد کہ وعلیکم السلام، بعد ازاں
شاہ گفت یا عموی شب آں کالائی معلوم کہ بخش
ما و شما است بیا نجا کہ آں کجا است تا بگریم از رو
حسد جواب داد کہ شما را خود معلوم است کہ از برکت
شما آں در بر ما کشادہ ایم فرمودند شاہ گفت نے
نے شما اول در پیش شوید و ما را با آں رہبری کنید
کہ مردی بزرگ سن و عموی با حرمت ہستید و در
حرب حرمت اب و عم کی است۔ آخر الامر شاہ
ایشاں را بجہد بلیغ در پیش کرد و ایشاں ہم
طوعاً و کرہاً راضی شدند۔ القصہ چوں آں
پیر معمر ساعتی چند بہ پیش کوہ معلوم از توجہ
تمام استادہ فاما یسیج آثار قبول ظاہر شد
بعد ازاں انسور باولی پاکسا ز حقد و حسد
بہ پیش آں بلند رسد توجہ تمام مجروح استادان
آثار قبول توجہ نمایاں شدن گرفت و نسیم رحمت
وزیدن آغاز کرد۔ ناگاہ شقی در میان کوہ سیاہ
پیدا شد۔ چنانچہ در دہنش مقدار آمد و رفت یک
کسی را ہی پدید آمد۔ شاہ چوں دید کہ شقی در میان
کوہ پیدا۔ بعد ازاں شاہ فرمود کہ ای عمو برو صمت
مقسوم ازاں برگیر۔ ناگاہ در خال روانہ آں
بلند رسد شدہ خود را داخل آں شق ساختہ دید
برجائی بلند مصحفی چند بہادہ اند بجز در سیدن

وعلیکم السلام کہا اس کے بعد شاہ نے فرمایا اے چچا!
رات جن چیزوں کے بارے میں جو معلومات دی گئی ہیں
وہ تمہارے لئے اور ہمارے لئے ہیں، چلے اور دکھائیے
کہ وہ جگہ کہاں ہے تاکہ حاصل کر لیں۔ از روئے حسد اس
نے جواب دیا کہ وہ خود تمہیں معلوم ہے اور تمہاری ہی
برکت سے وہ دروازہ ہم پر کھولا گیا ہے۔ ایسا ہی تو فرمایا
گیا ہے۔ شاہ نے فرمایا نہیں نہیں آپ آگے چلئے اور
ہماری رہنمائی کیجئے اور آپ بزرگ آدمی ہیں محترم چچا
ہیں اور عرب میں والد اور چچا کی عزت یکساں ہوتی ہے۔
آخر کار شاہ اپنی تمام کوششوں سے ان کو آگے بڑھایا
اور وہ بھی طوعاً و کرہاً راضی ہوئے۔ حاصل کلام جب وہ
معمر آدمی کچھ دیر کے بعد پوری توجہ کے ساتھ ایک پہاڑ کے
قریب کھڑا ہو گیا مگر قبولیت کے کوئی آثار ظاہر نہ ہوئے
اس کے بعد شاہ کہ جن کا قلب مبارک حقد و حسد سے
پاک تھا اس پہاڑ کی بلندی پر پہنچے اور کامل توجہ کے
ساتھ قیام فرمایا ہی تھا کہ قبولیت کے آثار نمایاں ہوئے
نسیم رحمت چلنے لگی اچانک اس کالے پہاڑ کے درمیان
ایک بٹین ظاہر ہوئی۔ صرف ایک آدمی کے جانے اور آنے
کا راستہ پیدا ہوا۔ شاہ نے جب اس بٹین کو دیکھا تو
فرمایا اے چچا اندر جاؤ اور اپنے حصہ کو لے آؤ۔ معمر آدمی
پہاڑ کی بلندی پر پہنچے اور اس شق کے اندر داخل ہوئے
دیکھا کہ اونچے ایک مقام پر چند مصحفی رکھے ہوئے ہیں۔

در اینجا مصحفی خود بخود بر زیر رسید کہ قسمت خود
در شت دست دراز کرد و در بغل گرفت، بار دیگر
کہ دلرا از شوق غیرت منشق ساخته باز دست دراز
کرده مصحفی دیگر گرفت، ہر دو در بغل کردہ خواست
کہ بیروں در شود۔ ناگاہ حکم عالی از عالم غیبی از جانب
اسد اللہ الغالب کرم اللہ وجہہ آیا کہ منش چنان
صا در شد کہ فلاں کسی تجاوز از حکم ما کردہ بی اذن و
رخصت این جانب مصحفی دیگر گرفت است، پس نہا
ز ہزار ای سنگ گراں انبار کہ ہر گاہ کہ ہر دو مصحف
در بغل کردہ در شق شتا آید شتا ہر دو وصلہ سنگیں فریم
آمدہ چنان کنید کہ از میان شتا سلامت نگذر و تا کہ
تا سر پا دونیم شد ناگاہ باہر دو جلد اشک آلودہ بمقابلہ
آن شخص رسیدہ پای بیروں و پای دروں داشت
کہ ہر دو وصلہ سنگیں از بالا و زیر ہر دو بہم آمدہ او
را در میان خود چپانیدند شاہ چوں وایل حوال
برای العین مشاہدہ نمود آثار ترس و رعب بر بشرہ
مبارکش ظاہر شد۔ باز دلش نحو است کہ دخل در
شدہ قسمت خود بگیرد۔ پس تحیر و متفکر در آنجہا
استادہ در اندیشہ دور و دراز افتاد کہ مبای اگر
من اول دخل در شدی ایچہ کہ او دید من ہم دیدی
و یا ایچہ کہ او رسید من ہم رسیدہ۔ ناگاہ دریں اثنا
آوازی از ہاتف غیبی شاہ رسید کہ ای قرۃ العین

اُن کے پہنچتے ہی ایک مصحفی خود بخود نیچے آگیا۔ انہوں
نے سمجھ لیا کہ یہ اپنا حصہ ہے۔ ہاتھ دراز کیا اور
ایک مصحف اٹھالیا۔ اور اپنے بغل میں رکھ لیا۔
دیکھا کہ پہاڑ کی پھٹن ابھی کھلی ہوئی ہے۔ ہاتھ
بڑھا کر دوسرا مصحف بھی اٹھالیا اور دونوں مصحفوں
کو بغل میں دبا کر باہر نکلنا چاہے کہ چانک غیب سے حشر
علی کرم اللہ وجہہ کا حکم عالی پھٹے ہوئے پہاڑ پر اسطرح
صا در ہوا کہ فلاں شخص ہماری حکم عدولی کی ہے اجازت
کے بغیر دوسرے مصحف کو بھی لے کر آ رہا ہے، اے سنگ گراں
بار جب وہ شخص دو مصحفے بغل میں دبائے تمہارے شوق
سے گزرنا چاہے تو تم دونوں پتھروں کو جادو تاکہ وہ
سلامتی کیساتھ گزرنے سکے یہاں تک کہ دو ٹکڑے ہو جائے۔
جب وہ معمر شخص دو جلد لیکر اس شوق کے مقابلے میں آئے
ابھی ایک پاؤں اندر ایک پاؤں باہر ہی تھا کہ وہ دونوں
شوق ایک دوسرے سے اوپر اور نیچے جمع ہو گئے اور اس
آدمی کو درمیان میں چپکا دیا۔ سر سے پاؤں تک دو
ٹکڑے ہو گیا۔ شاہ نے جب اپنی آنکھوں کے اس حالت کا
مشاہدہ کیا تو خوف و دہشت کے آثار آپکے چہرہ مبارک
پر ظاہر ہونے لگے۔ آپ کا دل نہیں چاہا کہ اس دروازہ
کے اندر داخل ہو اور اپنے حصہ کو لے۔ پس متحیر و
متفکر ہو کر اسی جگہ کھڑے رہے اور سوچنے لگے، اگر
میں پہلے دخل ہو جاتا تو میری بھی یہی حالت ہو جاتی تھی۔

حیدر کرار وای قطعہ کبد الرسول بزرگوار زود
باش و پیش شو قسمت و مقسوم خود بکیر شاہ گفت
منی خواہم کہ جان شئی عزیز است و از برائے چنین
کالا چنین شئی عزیز را در ورطہ مخافت و تہلکہ
افکندن از عقل عاقلان دور است ای جد
بزرگوار ی حکم عالی ترا چگونہ محکوم شوم و از برای
آوردن قسمت مقسوم چگونہ پیش روم چگونہ پس
و پیش نہ ہنم کہ اولاً آن مردواروں خواندی و گونہ
گونہ حرفہای استمال و حرمت ہر صفحہ دلش نہادندی
آخر از امیداری و دخل شدن ہماں از سرتا پا
دو نیم ہماں پس در چنین مخافت کہ اولین قدم کاہش
مخافت جان باشد چگونہ قدم زخم باز نہ آمد کہ اے
فرزند شائستہ از وقوع این واقعہ بابلہ دلی تنگ
مشو کہ این مرد از شومیت اعتدادی خود بسرا
رسید و گراز جادہ حکم ماعدول نکردی حاشا روزی
این روز شوم نہیدی بلکہ مامون و مضمون با عروس
مرا دہم آغوش شدہ صحیح و سالم بیرون فرامیدی -
پس زود باش و پیچ گونہ اندیشہ و خدشہ بخاطر
عزیز را مدہ خراشاں و خنداں داخل در شو -

و امنامن الخوف الرعب مع جلدین عزیزین
مبارکین بیرون آر القصد بعد از قیل و قال بسیار
شاہ ذی الانتباہ دید کہ آل جد بزرگوار تملیک آں

اچانک اسی در میان ایک غیبی آواز آپکے کانوں تک
پہنچی اے قرۃ العین حیدر کرار اے لخت جگر رسول بزرگوار
جلدی کرو اور آگے بڑھو اپنے حصہ کو لے لو شاہ نے فرمایا
ان چیزوں کے حصول کے لئے اپنی جان عزیز کو خطرات
میں ڈالنا نہیں چاہتا۔ اس بھنور میں خود کو ڈالنا نہ ہنمندی
نہیں ہے۔ اے جد بزرگوار آپکے حکم عالی کی تعمیل کیسے کروں
اور اپنے حصہ کو حاصل کرنے کے لئے آگے بڑھوں۔ پہلے تو اس
آدمی کو اندر بلا یا گیا اور مختلف قسم کے نوازشات کی خواہش اس
دل میں ڈالی گئی۔ جبہ امید کے ساتھ داخل ہوا تو اس کے
دو ٹکڑے کر دئے گئے۔ ایسے خوف کے عالم میں جبکہ پہلا قدم
ہی اندیشہ جان کا سبب ہے میں کیسے آگے بڑھ سکتا ہوں۔
دوبارہ آواز آئی اے فرزند ارجمند اس واقعہ سے تم کو کبیدہ خاطر
نہ ہونا چاہئے۔ اس شخص نے حکم عدولی کی اپنی سنرا پایا۔ اگر
وہ ہماری حکم عدولی نہ کرتا اسے ہرگز یہ دن نہ دیکھنے پڑتے
بلکہ اپنے مقاصد کو حاصل کر کے آرام کے ساتھ باہر جاتا۔ تم
جلدی کرو اور اپنے دل عزیز میں کوئی خدشہ و اندیشہ مت
لاؤ! ہنسی خوشی سے اس دروازے میں داخل
ہو جاؤ۔ خوف و دہشت سے بے خوف ہو کر دو
جلدوں کو جو بابرکت ہیں لیکر باہر آؤ۔ القصد بہت
کچھ گفتگو کے بعد شاہ ذی جاہ نے دیکھا کہ جد
بزرگوار ان دو جلدوں کا مالک بنا دینے کے لئے
بہت ہی مصر ہیں ناچار سمعنا و اطعنا کہتے ہو

جلدین بسیار ساعی و قاصد دست چار حرف
سمغا و اطعنا زبان فرمود کہ ای ازاں جلد ہا
وافی و صافی مارا یکی کافی است۔ پس
امید وارم کہ بتکلیف اخذ جلدین مکلف نکستی
باز از واری غیب چنین منادی شد کہ از فرزند
برخوردار زہنہار رضای دل مانگہ دار
واناں جلد ہائے مبارک عددین فراہم آر اگر خاطر
عزیزت خواہد ہر دور برای خود نگاہدار والا نہ
ازاں جلدی بشاہ اسمعیل کہ پادشاہ ہست در ملک
عرب و از مدت العمر آرزو میدارد کہ پارچہ از نوشتہ
جات دست مبارک من بیابد و ماہم می خواہم کہ
خواہش اور البتول مقروں داشتہ از کتابت
خود مرحمت او کنیم از دست خود یکی ازاں با ویدی
الغرض آں سرور مامور امر جد جلیل القدر شدہ
خود را داخل ساخت بمجرود داخل شدن دو جلد
ازاں رسد بلند خود بخود فرو د آمد پس ہر دو از
دست مبارک در بغل گرفت آں سرور سالم و غائم
رفت ہستی خود بدر آوردہ الغرض چوں وجود
آں پیر نبرگوار معلوم کرد و وصلہ شد ہمہ درون
نیم ہوں ماندہ بود چوں آں سرور درون آں شوق
داخل شد ازاں وصلہ معلوم پیچ اثری نیافت
و چوں بیرون آمد ہمچنان از وصلہ دیگر ہم نشا

فرمایا ان دو جلدوں میں سے مجھے ایک ہی کافی
ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ مجھے دوسری
جلد لینے کی تکلیف نہ دینگے۔ غیب سے آواز آئی
اے فرزند از جہند ہماری خوشنودی کو ملحوظ رکھو
اور ان جلدوں میں سے دو لے لو تمہارا دل چاہے تو
دونوں رکھ لو یا ایک جلد شاہ اسمعیل، جو
عرب کا بادشاہ ہے اور ایک زمانے سے
ہمارے دست مبارک سے لکھی ہوئی چیزوں کا
خواہشمند ہے اس کے حوالے کر دو۔ ہم خود
چاہتے ہیں کہ اس کی یہ خواہش قبول کر لیں اور
اپنی لکھی ہوئی چیز انہیں عطا کریں۔ لہذا
اپنے ہاتھوں سے انہیں ایک جلد دے دو۔
الغرض آپ اپنے جد بزرگوار کے حکم کی تعمیل
کرتے ہوئے جیسے ہی شگاف میں داخل ہوئے
دونوں جلد اوپر سے نیچے آگئیں۔ آپ نے دونوں
جلدوں کو بغل میں رکھا سلامتی اور کامیابی کے
ساتھ باہر نکل آئے۔

جس وقت آپ شگاف میں داخل ہوئے تو
آپ اس معمر آدمی جو (ٹکڑے ہو کر آدھا اندر آدھا
باہر پڑا ہوا تھا) کے حال کو معلوم کرنا چاہا۔ اس
جگہ اس حادثہ کی کوئی نشانی موجود نہ پا کر سخت
حیران ہوئے۔

آپ دونوں جلدوں کو لے کر سمندر کے کنارے آئے اور اس تختہ کو جس پر سوار ہو کر آئے تھے دریا میں ڈال کر سوار ہوئے اور دونوں صحیفوں کے ساتھ روان ہو گئے۔ اسی رات حضرت علی کرم اللہ وجہہ شاہ اسماعیل کو خواب میں بشارت دی کہ ایک زمانہ سے ہمارے ہاتھ سے لکھی ہوئی کتاب کے آرزو مند ہو اور دن رات اسی خیال میں رہتے ہو، تمہاری عقیدت کو شرف قبولیت عطا کرتے ہیں۔ اور فلاں روز فلاں تاریخ اور فلاں وقت، فلاں راستے سے فرزند ارجمند تمہارے پاس آئیں گے، اور ایک جلد تمہیں عطا کریں گے۔ خواب ہی میں حضرت شاہ حیدر ولی اللہ کی دلکش شکل و صورت سر سے پا تک دکھادیا، شاہ اسماعیل اس جاں افروز بشارت سے بہت ہی مسرور ہوئے۔ اور ہر روز گھوڑے پر سوار ہو کر شیر خدا کے بتائے ہوئے وقت اور راستہ پر شاہ کے قدم مہمنت لزوم کا انتظار کرنے لگے۔

حسب عادت ایک روز بادشاہ سوار ہو کر

در نظرش نیامد در خود حیران شد فی الجملہ آن سرور ازاں جامع ہر دو جلد بر کنارہ دریا آمدہ باز بر آں تختہ کہ در گرت اول نشستہ بود بوقت دخول جزیرہ از آب کشیدہ همچاں بر کنارہ آب دریا نہادہ بود ہمیں تختہ در آب افگند و بر آں تختہ سوار شدہ آں ہر دو صحیف پیش خود نہادہ کہ بر سر آب راہ رواں شد۔ اتفاقاً در یہاں شب در خواب شاہ اسماعیل اس اللہ الغالب کرم اللہ وجہہ حاضر شدہ چاں بشارت داد کہ اے فلاں از مدت العمر آرزوی دارین کہ پارچہ کاغذی از دست مبارک من مکتوب باشد بیانی و شب و روز و روز و شب بہت بریں مصروف میداری پس حن عقیدت و توجہ ترا بشرف قبول مشرف داشتہ در فلاں تاریخ و فلاں ساعت از فلاں راہ قرۃ العین بارادت خود بر تو رسیدہ جلدی از مکتوب خود بر تو برسا۔ پس صورت املح و شکل دلکش شاہ حیدر را از سرتا ناخن یا در نظرش در آورد۔ چوں شاہ اسماعیل ازین بشارت و مژدہ جاں بخش مسرور و مبہوج شد ہر روز در راہی کہ آں شیر خدا نشانی دادہ بود، باں طرف سواری فرمود، منتظر قدم مہمنت لزوم آں سرور بودی، الفصہ روزی بر حکم

عادت معہود چوں باں طرف معلوم رسید
یکایک دید کہ بر کنارہ دریا وزیر درختی
شخص بزرگوار با جہتہ نورانی نشستہ دو
جلد مصحف پیش نہادہ چوں آں شاہ عقیدت
مند خوب نظر فرمود علامت و نشانی کہ در
خواب دیدہ بود ہر ہمہ در جہتہ مبارکش و در
وجود آن سرور برجا دیدہ ہوں وقت خود
را از آداب و اشتیاق تمام از مرکب سواری
بزریر افگند و سجدات شکرت بقدم رسانیدہ
پیش آن سرور درآمد و تعظیم ہر چہ تمام تر
با تجمل و دبذبہ بادشاہی درون شہر خود
براد القصہ شاہ ازاں جلدین جلدی باو
مرحمت فرمود بعد ازاں او را سجا باز مسافر
شد -

بتائے گئے راستہ پر جا رہے تھے
کہ یکایک ان کی نظر سمندر کے کنارے
ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے بزرگ
پر پڑی جو دو صحیفے اپنے ساتھ رکھے
ہوئے بیٹھے تھے۔ بادشاہ نے غور سے دیکھا
خواب میں دیکھی ہوئی تمام علامتیں اور نشانیاں
آپ کے چہرہ مبارک پر واضح تھیں۔ فرط
ادب سے اتر پڑے، آداب بجا لاتے ہوئے
آپ کی خدمت میں پہنچے اور پوری تعظیم و تکریم
اور شاہانہ دبدبہ کے ساتھ آپ کو اپنے
شہر میں لے آئے۔ شاہ نے ان دونوں
جلدوں میں سے ایک جلد بادشاہ کو عنایت فرمایا۔
اور وہاں چند دن قیام کرنے کے بعد سفر پر
روانہ ہو گئے۔

عارفِ زمان

اعلا حضرت قطب دیوبند العزیز

مرحبا قومی کہ دادِ بندگی را داده اند
شرک دنیا کردہ اند و از ہمہ آزادہ اند

عرفان کے ذریعہ بطریق ولادت معنوی انبیاء و رسل سے
نسبت صحیحہ پیدا کرتے ہیں اور وہ اس عظیم سرمایہ کو بطور میراث
پاتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ وہ حق تصرف حاصل کرتے ہیں۔
اور یہ وارثانِ حقیقی صوفیائے عظام و مشائخِ کرام اور
علمائے راجحین کے سوا کوئی نہیں جنہوں نے اپنے ظاہر و باطن
کو مصفا کیا اور فناء و بقا کے مراتبِ عالیہ سے گذرتے ہوئے
ان کا حق ادا کیا۔ اور یہی وہ لوگ ہیں جو ذکر و فکر کو دوام
بخشتے ہوئے آگے چل کر صوفی کہلائے۔

حضرت محبوب سبحانی غوثِ صمدانی سیدنا شیخ عبدالقادر
جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشادِ گرامی ہے کہ تصوف کے
کل آٹھ خصائل ہیں جن میں سے ہر ایک کا تعلق انبیاء کرام کے
خصائل و عادات کے ساتھ منسلک ہے۔ (فتح الغیب)
التصوف مبنی علی خصال السخاء لایبراہیم

سرکارِ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد
گرامی ہے ان الانبیاء لم یورثوا دینا را ولا درہما
وانما ورثوا العلم یعنی انبیاء کرام اپنی میراث میں نیار
و درہم نہیں چھوڑتے بلکہ وہ اپنی ولایت میں علم کو باقی رکھے
نیز دوسری جگہ آپ ارشاد فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء
علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں۔ داعیِ اعظم ہادی بنی آدم
حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مذکورہ اقوالِ کریمانہ سے
یہ بات صاف واضح ہوتی ہے کہ دراصل صوفیاء کرام ہی علمائے
ربانین کہلانے کے مستحق ہیں اور وہ صحیح معنوں میں وارث
انبیاء کے حقدار ہوتے ہیں۔

قطب المحققین علامہ شیرازی درۃ السراج میں
رقطراز ہیں: جو لوگ جان و تن کے ساتھ انبیاء کرام کی
شریعت کا حق ادا کرتے ہیں اور اپنے قول و فعل اور علم و

والرضا لا سخط۔ والصبر لا یؤت، والاشارة
لذکر یا، والغربة لیحی، ولبس الصوموسی
والسیاحۃ لعیسی، والفقر لمحمد صلی اللہ
علیہ وعلیہم السلام۔

در اثنائت انبیاء کو پانے والوں میں سے ایک
برگزیدہ شخصیت اعلیٰ حضرت مولانا محی الدین سید شاہ
عبد اللطیف قادری نقوی المشہور بہ قطب دیلور قدس
سرہ العزیز کی ذات گرامی بھی ان مقدس خصائل سے
آراستہ و پیراستہ تھی۔ آپ ظاہر باطن کے جامع عابد و گمانہ
وزاہد زمانہ اور موفی الوقت تھے۔

اعلیٰ حضرت قطب دیلور قدس سرہ العزیز حضرت
اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متبع و پیرو تھے۔ آپ کے جو دو سخا کا یہ
عالم تھا کہ کہیں کوئی آپ کی بارگاہ سے ایس نہیں لوٹا اور
نہ آپ نے کسی سائل کو رد فرمایا۔ آپ سخاوت کو اتنا پسند فرمایا
کرتے تھے کہ دیکھنے والے حیرت و استعجاب میں پڑ جاتے، اور
آپ سخاوت میں امراء و اغنیاء سے سبقت لیجاتے، اور آپ کا
یہ خاصہ تھا کہ سائل جتنا سوال کرتا اس سے کہیں زیادہ
عطا فرماتے۔

صاحب مقامات طریقت فرماتے ہیں کہ امیر فقیر
کی حسرتی امیش بلا امتیاز ضیافت فرماتے کہ جب تک اس کا
قیام رہتا جس دن اخلاق قیام و طعام کا انتظام فرمایا کرتے
اور مہمان کو تین دن سے زائد رکھنے پر مجبور کر دیتے۔

ہم وقت آپ کا دسترخوان مہانوں کے لئے وسیع کر دیا
جاتا تھا۔ ایک واقعہ مذکور ہے جبکہ آپ دنیا سے پردہ فرما
چکے تھے، ایک مرتبہ سید ذاکر نامی ایک قندھاری صاحب
حضرت مکان تشریف لائے اور مسجد میں کسی سے سوال کئے
بغیر بھوکے سو گئے۔ اور آپ کے آنے کی خبر کسی کو نہیں تھی۔
یہ اس وقت کی بات تھی جبکہ آپ کا وصال مدینہ منورہ میں ہو
چکا تھا۔ جس رات مسافر مہمان بھوکا سو رہا تھا اسی رات
حضرت قطب دیلور نے اپنی ایک خادمہ کو خواب میں اس
معاملہ کی خبر دی اور فوراً انتظام کا حکم فرمایا۔ خادمہ نے
عرض کیا حضرت! مہمان کون اور کس مقام پر ہے، تو
حضرت نے اس کی نشان دہی فرمائی کہ سید ذاکر حسن قندھاری
مسجد میں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد خادمہ نے حضرت سے
عرض کیا کہ کھانا تو موجود ہے لیکن سالن نہیں ہے۔ آپ نے
فرمایا سالن نہ ہو تو کم از کم چٹنی تیار کر کے کھانا پہنچا دو۔
خادمہ نیند سے بیدار ہوئی اور فوراً اسی وقت طشت
میں کھانا رکھ کر پہنچا دیا جہاں وہ آرام کر رہے تھے۔
قندھاری صاحب حیران تھے کہ اطلاع کے بغیر یہ کھانا
کیسے آگیا۔ خادمہ سے انہوں نے کہا کہ اتنی رات گئے
کھانا؟ مجبوراً خادمہ کو حقیقت حال کا اظہار کرنا ہی پڑا۔
حضرت قطب دیلور کی شخصیت میں توکل اور
استغناء بذریعہ اتم موجود تھا۔ ہر معاملہ میں خدا کی ذات پر
بھروسہ و یقین اور توکل رکھتے تھے اور غنا کا یہ عالم تھا کہ

کبھی آپ نے امراء و اغنیاء کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھا اور نہ ان سے راہ و رسم رکھی گویا آپ کی مقدس زندگی الرضا عن الله والغنى عن النفس کے مصداق تھی۔ جب اسلام کی تبلیغ کرتے ہوئے حضرت نے ملکہ و کٹوریہ کو دعوت نامہ بھیجا تو کٹوریہ نے آپ کی خدمت میں گراں قدر رقم نذرانہ روانہ کی لیکن آپ نے شکریہ کے ساتھ واپس لوٹاتے ہوئے تحریر فرمایا کہ میرے لئے سب سے بہتر نذرانہ یہی ہے کہ تم مذہب اسلام قبول کر لو۔

نیز آپ کے توکل و استعنا کا ایک واقعہ ملاحظہ فرمائیے کہ ایک مرتبہ حسین آباد جو ہسور کے نام سے مشہور تھا وہاں کے نواب صاحب کی بیگم صاحبہ نے نواب صاحب کو کہا کہ ہم حضرت قطب یلور کی خدمت بابرکت میں حاضری دیں گے۔ نواب صاحب اپنی بیگم صاحبہ کو فہمائش کرتے ہوئے کہا کہ فی الوقت نہیں کیونکہ محصولات کے دن بھی قریب آچکے ہیں، لہذا چند دن بعد چلیں گے۔ چند روز بعد نواب صاحب اور ان کی بیگم صاحبہ حضرت قطب و یلور کی خدمت میں تحفہ و تحائف کے ساتھ حاضر ہوئے تو آپ نے تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا "میرا اور آپ کا رزاق اللہ ہے" جس وقت ارادہ ہوا اسی وقت چلے آنا تھا۔ اس ارشاد کو سننے ہی نواب صاحب اور ان کی بیگم صاحبہ متحیر ہو گئے کیونکہ ان کے دلی ارادے سے کوئی واقف نہ تھا۔ اس چیز سے آپ کی فراست عالیہ کی نشان دہی ہوتی ہے۔ چنانچہ حدیث

شریف میں وارد ہے اتقوا بفراستة المؤمن لانه ينظر من النور الله او كما قال عليه السلام۔ صبر آپ کی طبیعت میں بدرجہ اتم موجود تھا۔ خلق کی ایذا رسائی سے آپ کی شان کو بھی میں ہر فرق نہیں آیا۔ ایک مرتبہ چند نااہلوں کی نازیبا حرکتوں سے آپ کو حکومت کی جانب سے وقتی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا لیکن آپ ہمہ وقت صبر کے دامن کو تھامے ہوئے عفو و کرم کا نمونہ بنے رہے۔ "مطلع النور" میں ایک واقعہ مذکور ہے آپ کا ہمیشہ یہ معمول تھا کہ روزانہ پابندی کے ساتھ وعظ و نصیحت فرمایا کرتے تھے۔ چند بدبختوں نے یہ افواہ پھیلائی کہ حضرت اپنے بیان کے ذریعہ ایٹ انڈیا کمپنی کے خلاف مسلمانوں کو ابھار رہے ہیں۔ یہ خبر جب کمپنی کو ملی تو اس نے عدالت میں مقدمہ دائر کیا اور آپ کو نظر بند کرنے کا حکم ہمارا دیا گیا لیکن آپ کی برأت کا علم جب ملکہ و کٹوریہ کو ہوا تو اس نے غلط فہمی کی معذرت چاہی اور محجوں نے آپ سے کہا کہ جو الزامات آپ پر لگائے گئے ہیں اور مخالفین نے آپ کو جو تکلیف پہنچائی ہے اس کے تحت آپ اپنی حرمت کا دعویٰ کریں۔ جواب میں آپ نے فرمایا کہ مجھے کسی نے تکلیف نہیں پہنچائی اور نہ پہنچا سکتا ہے۔ لہذا بلا وجہ میں کسی کو کیوں تکلیف دوں اور میں اپنی ہر مرضی کو مشیت الہی پر قربان کر دینا عین کمال سمجھتا ہوں۔ اس واقعہ سے ہمیں حضرت والا صفات کے خدا کی قضا و قدر پر رضا مند ہونے کا اور صبر و رضا کو اختیار کرنے

کا پتہ چلتا ہے۔ ۷

خوابش میں خدا کے خوابش کے تئیں فنا کر

قربانی خوش رہنا پیشہ صفا ہے

فصوص الحکم میں حضرت شیخ محی الدین بن عربیؒ نے

فصل التزییہ میں ستر الہی کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ: "صبر

غیر اللہ کی طرف شکوہ نہ کرنا ہے۔"

حضرت ایوب علیہ السلام نے جاں کنی و جاں گداز عالم

میں خدا ہی پر توکل کیا۔ سارے مصائب و آلام کو مصلحت

خداوندی پر چھوڑ دیا اور خود کو اپنی نظر سے چھپا لیا۔

اعلم حضرت قطب دیور وارث انبیاء ہونے کے

ناملے آپ کی شخصیت صبر و رضا کی بیکر بنی رہی۔ بایں وجہ

آپ نے غیر اللہ کی شکایت کرنے پر ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا

اور اپنے ارادوں کو خالق کائنات کی رضا جوئی پر موقوف

ٹھہرایا۔ حضور سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ کے

قول ساکن الجوارح مطمئن الجنان مشروح الصدر

منور الوجه عامر باطن عیناً عن الاشياء الخالق

کی سچی تفسیر ہیں۔

اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت زکریا علیہ السلام

کو بیٹے کی بشارت دی تو فرمایا کہ ذکر یا علیہ السلام کی قرب

گرمائی چند دنوں تک چھین لی جائے گی اور یہ علامت پیدا

ہونے والے فرزند صالح کی تھی۔ اللہ رب العزۃ کا فرمان

ہے قال رب اجعل لی آیۃ قال ایۃ یتک علیہ ان

لا تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزا (آل عمران)

چنانچہ باپ بیٹے یعنی حضرت زکریا و یحییٰ علیہم السلام

اشاروں میں گفتگو کیا کرتے تھے یعنی گفتگو کم اور عبادت

خداوندی زیادہ۔ یہی کیفیت صوفیائے کرام کی بھی ہوا کرتی

ہے۔ ان کا اہم اصول یہ ہوتا ہے کہ وہ بہت کم بولتے اور

عبادت الہی میں ہمہ وقت مصروف رہتے اور آنحضرت صلی اللہ

علیہ وسلم کی مقدس زندگی بھی بہت کم بولنے اور زیادہ غور و

فکر کرنے میں صرف ہوا کرتی تھی۔

اسی طرح جب ہم حضرت قطب دیور کی زندگی

کا مطالعہ کرتے ہیں تو انبیاء کرام کی مذکورہ صفات کے جلوے

ہر طرف بکھرے نظر آتے ہیں۔ آپ بھی زیادہ گفتگو سے محترز

اور ہمیشہ خاموش اور غور و فکر میں مشغول رہتے تھے اور اپنی

زندگی کے لمحات کو صرف درس و تدریس و عطا و نصیحت

تصنیف و تالیف اور افتاء و نویسی کے لئے آپ نے وقف

کر دیا تھا۔ اعلیٰ حضرت قطب دیور نے ابتدائے علوم رسمیکہ کے

جدول مناقشہ میں مشغول رہے اور اس کے بعد آپ نے

ترک و تجرید کی یعنی غربت کی راہ اختیار کر لی تھی اور اپنے

باطن کو الطافات و عنایات الہی سے مصفا بنا لیا تھا۔

خواہی کہ رہے جو عے تحقیق مری

ہوں اہل حق از جلال می باش مری

باہل خدا نشیں و باایشاں باش

باشد کہ مگر ببال ایشاں مری

کتاب لعرا میں لکھا ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم صوف کا لباس پہنا کرو، کیونکہ اس کی وجہ سے قیامت میں پہچانے جاؤ گے۔ صوف کو غائر نظر سے دیکھنا دل میں تفکر پیدا کرتا ہے۔ صوف کے اصطلاحاً معنی موٹے کپڑے کے ہیں۔ عوارف المعارف میں اسی مضمون کے تحت ایک حدیث شریف آئی ہوئی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ صوف کے لباس سے اپنے دلوں کو منور اور روشن کر لو اگرچہ کہ وہ دنیا میں ذلت کا لباس ہے مگر آخرت میں خلعت نور ہے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حدیث کی پیروی کرتے ہوئے آپ ہمیشہ صوف کا لباس پہنا کرتے تھے۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سیاحت تبلیغ اسلام کے لئے وقف تھی۔ اور حضرت قطب و یلور کی جامع شخصیت نے بھی انبیاء کرام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنی زندگی کو تبلیغ اسلام کے لئے وقف فرمادیا تھا۔ آپ نے ہفتہ میں دو روز وعظ و نصیحت کے سلسلے کو جاری فرمایا اور آپ نے ملکہ و کٹوریہ کو دعوت اسلام کیلئے ایک دعوت نامہ تحریر فرما کر روانہ کیا تھا جس کا ذکر آگے گذر چکا ہے۔ جب حضرت نے وکٹوریہ کے تحفے و تحائف کو شکریہ کے ساتھ واپس کرتے ہوئے اس نامہ کو تحریر فرمایا۔ "میرے لئے سب سے زیادہ مسرت بخش نذرانہ یہی ہے کہ تم مذہب اسلام قبول کر لو۔" تو اس کے جواب میں وکٹوریہ نے دین اسلام کو حق

پر ہونے کا اعتراف کرتے ہوئے ایمان نہ لانے کے چند وجوہات کا ذکر کیا اور مزید اس مضمون کو لکھی کہ "اتنا ضرور کہوں گی کہ ہماری وسیع سلطنت میں ہندوستان کے اندر ایک ایسا مومن کامل بھی ہے جو حق گوئی میں اپنی مثال آپ ہے اور اپنے دل میں خدمت اسلام کا صحیح جذبہ رکھتا ہے۔" آپ نے تبلیغ اسلام کے سلسلے میں کئی دعوت نامے مختلف امراء و سلاطین کو روانہ فرمایا۔ چنانچہ تقریباً ایک سو سے زائد خطوط لندن اور دیگر مقامات کے راجاؤں کو روانہ کیا۔

آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، 'الفقر فخری' یعنی فقر میرے لئے باعث افتخار ہے، اور دوسری حدیث میں آتا ہے حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے شانے کو پکڑ کر فرمایا کہ "دنیا میں مسافر اور راہ گیر جیسا رہ۔" یہ بات بالیقین من جانب اللہ ہوتی ہے اور درویشوں کو عنایت کی جاتی ہے جو اپنے فقر و فاقہ کے باوجود غنی نظر آتے ہیں۔ جیسا کہ ارشاد باری ہے للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یتطیعون ضرباً فی الارض یحسبہم الجاہل اغنیاء من العفف یبغون فقر کی فی سبیل اللہ خدمت کرنی چاہئے جو اللہ کی راہ میں روکے گئے ہیں۔ زمین میں چلنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ جن کو جاہل لوگ سوال نہ کرنے کی وجہ سے مالدار سمجھتے

ہیں اور بقول حضرت ابن الجلاءؒ کے فقر وہ ہے جو تیرے پاس کچھ نہ ہو اور اگر کچھ ہو تو تیرے واسطے نہ ہو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو فقر و فاقہ سے اتنی محبت والفت تھی کہ آپ کی زبان مبارک سے یہ دعا جاری رہتی تھی اللھم احییٰ مسکینا و امتی مسکینا و احشرنی فی زمرۃ المساکین اسی طرح اعلیٰ حضرت قطب دیلور نے اپنی زندگی کو فقر و فاقہ سے آراستہ و پیراستہ کر لیا تھا اور آپ کی زندگی عشق الہی اور احکام خداوندی کے بجالانے میں صرف ہوتی رہی کیونکہ حضرت شبلیؒ کا قول ہے الفقیر من لا بشیء دون اللہ یعنی فقیر اللہ عزوجل کے بغیر آرام نہیں پاسکتا۔

حضرت قطب دیلور فرماتے ہیں کہ جس رات فقیر کو فاقہ ہو وہ رات اس کے لئے شب معراج سے کم نہیں کیونکہ اس رات لذت عبادت بڑھ جاتی ہے۔ آپ کی زندگی کے اکثر لمحات عبادت خداوندی اور خدمت خلق میں گزرتے تھے۔ صلاح خلق کو ترجیح دیتے ہوئے آپ ۱۲ زبردست کتابیں شریعت و طریقت کے موضوع پر تصنیف فرمایا۔ بقولہ ابو الحسن نوریؒ — نعت الفقیر السکوت عند العدم والبذل عند الوجود وقال ایضا الاضطراب عند الوجود۔ فقیر کا وصف یہ ہے کہ میسر مہنے کے وقت سکوت اختیار کرے اور میسر نہ ہونے کے وقت خرچ کرے۔ حضرت قطب دیلور جود و سخا کو

پسند فرماتے رہے۔ آپ نے اپنے در سے کسی سائل کو محروم نہ ہونے دیا۔ اور غیر مسلموں کو اسلام کی طرف رجوع کرنے کے لئے ہر طرح کی امداد و اعانت فرمائی۔ مگر آپ ہمیشہ خلق کی غایات سے بے نیاز رہتے تھے۔ اور بسا اوقات فقیروں کو مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بقول حضرت شبلیؒ کے الفقر یجر البلاء و بلاء کله عز یعنی فقر و فاقہ مصیبتوں کا دریا ہے اور فقر و فاقہ میں جھیلی ہوئی مصیبتیں باعث عزت ہوتی ہیں۔ اسی لئے آپ نے شکر کے ہاتھوں صبر کا استقبال کیا۔ چونکہ آپ کو اپنی زندگی میں چند نا اہلوں سے واسطہ پڑا جو مصائب و آلام کو دعوت دیتے تھے۔

اعلیٰ حضرت قطب دیلور نے حق تعالیٰ کی عبادت و ریاضت سے اپنے دل کو روشن و منور کیا۔ دل کی پاکیزگی سے ذکر و فکر کو وابستہ کیا۔ وصف نسبتی کے ساتھ ساتھ غایات خداوندی کو فضل سمجھا اور اس درگاہ عالی سے نہ ٹوٹنے والے رشتہ کو مضبوط و مستحکم کیا۔ نیز آپ کی ساری زندگی تصوف کے رنگ سے مزین تھی۔

ہر چہ سبز عشق خدائے حسن است

گر شکر خوردن بود جاں کندن است

لہذا اپنے دور کے زبردست صوفی و مجدد قرار دئے

جاتے ہیں۔ آپ کا بلند و بالا مرتبہ اس واقعہ سے عیاں ہوتا ہے کہ جب آپ نے تریس سال کی عمر میں ۲ شعبان ۱۲۶۵ھ کو ربیع الثانی کے لئے روانہ ہو کر بعد الحج عازم مدینہ ہوئے اور جب آنحضرت

شرف حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کے پانچویں زیارت گاہ خلق بنی ہوئی ہے۔

صاحب مطلع النورادہ تاریخ سے متعلق ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ شیخ کے وصال کے بعد میں تاریخ وفات کو نکالنا چاہتا تھا اسی خیال کے تحت میں بیٹھائیند کی آغوش میں چلا گیا۔ نیند کے غلبہ کے بعد مجھے تاریکی نظر آئی اور میں اس سوچ میں پڑ گیا کہ یا رب کدھر جاؤں۔ اسی متحیر و استعجاب کے عالم میں مجھے ایک نور نظر آیا گو یادہ نور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ آدھا چاند نکل آیا ہے۔ قریب جانے پر معلوم ہوا کہ ایک عالی مرتبت رکھنے والے بزرگ کے ریش مبارک سے یہ روشنی پھوٹ پڑ رہی تھی۔ لوگوں نے بتایا کہ یہ حضرت خضر علیہ السلام ہیں اور میں نے سوچا کہ یہی حضرت خضر علیہ السلام وہ آبجیات ہے۔ لہذا آپ حیات کے لئے آپ سے سوال کیا جائے۔ چنانچہ میں نے آپ سے سوال کیا کہ حضرت! کیا یہی وہ ظلمات ہیں جہاں آبجیات کا حوض واقع ہے۔ فرمایا یہ آبجیات کا حوض نہیں۔ میں نے عرض کیا یہ تاریکی کیسی؟ تو انہوں نے جواب میں یہ جملہ فرمایا کہ موت العلماء ظلمۃ۔ اس جملہ کو سننے کے بعد میں نے پھر حضرت خضر علیہ السلام سے استفسار فرمایا عالم سے مراد کون ہے جواب میں آپ نے فرمایا نجی الدین سید شاہ عبداللطیف قادری قطب ویلور اور فرمایا :-

بکھارے چراغ ہند

۸۹ ۱۲

صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پر انوار پر حاضر خدمت ہوئے تو جوش عقیدت سے السلام علیکم یا جدی کہا، اسی وقت بارگاہ رسالت سے آواز مقدسہ بلند ہوئی علیکم السلام یا ولدی۔ آپ نے کئی دن مدینہ میں قیام فرمایا جب آپ کا ارادہ مدینہ ہی میں قیام کرنے کا ہوا تو ایک دن بشارت میں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے ارشاد فرما رہے ہیں اخ یا ولدی اے فرزند جاؤ۔ اس زمانہ میں آپ کی والدہ ماجدہ سخت بیمار ہو چکی تھیں اور آپ کو لمحہ بہ لمحہ یاد فرماتی تھیں جب آپ خواب سے بیدار ہوئے تو بہت پریشان ہوئے۔ آپ مدینہ کی جدائی ہی نہ جاتی تھی۔ چنانچہ آپ فرمان رسول کی پیروی کرتے ہوئے واپسی کی تیاری میں مشغول ہوئے اور روانگی کے وقت جب آپ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار اقدس پر حاضر ہوئے تو اچانک آپ پر غنودگی طاری ہو گئی۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ آپ علیہ السلام آپ کے سامنے کھڑے ہوئے فرما رہے ہیں یا ولدی کا تحزن انت من ارضنا، اے فرزند غمگین نہ ہونا تم ہماری ہی طرف لوٹ آؤ گے۔

حضرت قطب ویلور ۲۳ سال کے بعد دوبارہ حج بیت اللہ کی روانگی کے لئے بتایا کہ ہم شوال ۱۲۸۸ھ کو روانہ ہوئے حج بیت اللہ کی زیارت کے بعد مدینہ منورہ پہنچے اور وہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق انتقال فرما گئے۔ اور آپ کی مزار

و شاوہم فی الامر فاذا عزمتم فتوکل علی اللہ

بہی مشاور

سید فیض محمد الدین تھلوی

زمرہ سابعہ دارالعلوم لطیفیہ لاہور قصبہ قطب دیور

مشورت در کار با واجب شود

مشورہ انسانی فکر اور ذہنی قوت کو چلا بخشتا ہے۔ اسی لئے ہر صاحب علم صاحب شعور آدمی مشورہ کو اپنے لئے نہایت ضروری سمجھتا ہے وہ اپنے مقاصد کے حصول کیلئے ان کے نشیب و فراز میں اپنی ذاتی فکر و تدبیر ہی کو کافی نہیں سمجھتا ہے بلکہ مختلف صاحب غور و فکر شخصیتوں کی رائے اور مشورہ سے استفادہ کرتا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر مختلف صلاحیتوں اور قابلیتوں کو ودیعت فرمایا ہے۔ ہر ایک کی صلاحیتیں اور قابلیتیں جداگانہ ہوتی ہیں۔ اگر ایک ہی انداز سے پیدا فرماتا تو پھر نفع و نقصان کا وجود ہی مفقود ہو جاتا۔ اور آپس میں ایک دوسرے سے مشورہ لینے اور دینے کی بات ہی نہ ہوتی۔ اگر کوئی نعمت خداوندی کی قدر دانی کرتے ہوئے اس عظیم نعمت کو حاصل کر لیتا ہے تو وہ اپنی صلاحیتوں کو بامعروج پہنچاتے ہوئے حکمت و منفعت کے گل کھلانے لگتا ہے۔ اس کے برخلاف نعمت خداوندی کی قدر نہ کرنے والا ہر قسم کے فوائد سے محروم ہو جاتا ہے۔ وہ اپنی ذہنی صلاحیتوں کو اُجاگر کرتے ہوئے خلق خدا

تاپشیمانی در آخر کم بود (مولانا روم)

کی رہنمائی نہیں کر سکتا۔ اس سے ایسی اسید و توقع رکھنا محال ہے۔ اور نہ اس کے اندر اتنی طاقت ہوتی ہے کہ صحیح و غلط مشورہ میں تمیز کر سکے۔ لہذا جو شخص مشورہ دینے کے قابل ہو، اس سے رائے و مشورہ طلب کرنا ہر عقل مند کیلئے نہایت ضروری و لازمی ہے۔ اس لئے کہ بعض اوقات جو کام بغیر رائے و مشورہ کے کئے جاتے ہیں ناقص و ادھور رہ جاتے ہیں اور شرمندگی و ندامت کا باعث ہوتے ہیں۔ اس کے برخلاف مشورہ کرنے والا ہمیشہ کامیاب کا مران رہتا ہے۔ جیسا کہ ایک مشہور قول ہے ما خاب من استخار و لا ندم من استشار وہ شخص کبھی نامراد و نا کام نہیں ہوگا جس نے استخارہ کیا اور وہ شخص نادام و شرمسار نہیں ہوگا جس نے مشورہ کیا یعنی مشورہ سے بعض امور کی پوشیدہ حقیقتیں واضح ہو جاتی ہیں اور ہر ایک اپنی ذہنی صلاحیت و فکری قابلیت کے مطابق رائے و مشورہ دیتا ہے جس سے کامیابی و کامرانی یقینی ہو جاتی ہے۔ ہر زمانہ میں سلاطین و امراء صاحب فکر و دانش وزیروں اور مشیروں کو رکھا کرتے تھے تاکہ ان سے اہم

معاملات میں مشورہ لیں جس سے امور سلطنت میں کسی قسم کی غلطی اور کوتاہی واقع نہ ہو۔ ملک و عوام ہر طرح سے محفوظ و مامون رہیں۔ یہ حضرات دشمنوں کے مکرو فریب سے بچنے اور ان کے ارادوں کو پامال کرنے کی دشمنانہ تجاویز پیش کرتے جس کی وجہ سے دشمنوں کی ساری کوششیں دم توڑ دیتی تھیں۔

مذہب اسلام بھی اپنے ماننے والوں کو حکم دیتا ہے کہ وہ اہم اہم معاملات میں ایک دوسرے سے مشورہ کریں۔ تاکہ آنے والے مصائب و آلام کو اپنی اپنی ذہنی استطاعت کے مطابق دور کرنے کی تدبیر ہو سکے۔ چنانچہ شہنشاہ کون و مکان رہبر انس و جاں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی تعلیم اور ان کی دلجوئی کے لئے معرکوں میں صحابہ کرام سے رائے مشورہ کیا اور جس رائے پر اتفاق ہوا اسی پر عمل کرنے کا حکم فرمایا۔

اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے فیما رحمۃ من الله لنت لهم وکنت نظا غلیظ القلب لا نفصوا من حولک فاعف عنهم و استغفر لهم و ساء لهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله ان الله یحب المتوکلین یعنی بعد اس کے فدا ہی کی رحمت کے سبب آپ ان کے ساتھ نرم رہے۔ آپ تند و خوسخت طبیعت ہوتے تو یہ آپ کے پاس سے سب منتشر ہو جاتے سو آپ ان کو معاف کر دیجئے اور آپ ان کے لئے استغفار کیجئے

پھر جب آپ رائے نچتہ کر لیں تو خدا نے تعالیٰ پر اعتماد کیجئے۔ بے شک اللہ تعالیٰ اعتماد کرنے والوں کو محبت فرماتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ اپنے نبی اور مسلمانوں پر احسان جاتا ہے کہ نبی (صلی اللہ علیہ وسلم) کے ماننے والوں اور ان کی نافرمانیوں سے بچنے والوں کے لئے نبی کے دل کو نرم کر دیا ہے۔ اگر اس کی رحمت نہ ہوتی تو اتنی نرمی اور آسانی نہ ہوتی۔ خداوند قدوس اپنے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمۃ للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ آپ ہر ایک پر بلا امتیاز رحم و کرم اور شفقت و مہربانی کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آتے تھے۔

حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ علیہ السلام لوگوں کی دلجوئی کے لئے اپنے کاموں میں ان سے مشورہ کیا کرتے تھے۔

جنگ بدر کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے فوجی سربراہ رساں کے ذریعہ قافلہ اور فوج کی مسلسل طلعات ملتی رہیں۔ آخر آپ علیہ السلام نے حالات کا جائزہ لیتے ہوئے دادی "دفران" میں ایک مجلس قائم کی جو مشاورتی اجلاس کی غرض سے تھی۔ اپنے رفقاء و فوجی نوجوان کے آگے موجودہ صورت حال سے آگاہ فرمایا تاکہ یہ جائزہ لیں کہ آیا مسلمانوں کی جماعت میں اتنی قوت و طاقت ہے کہ جان کی بازی لگا کر مذہب اسلام کے محافظ بن سکتے ہیں یا نہیں۔ چونکہ خود سرور و دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عزم استقلال

تھا کہ جتنا وقت میسر آئے اسے موت و حیات کی بازی لگانے میں صرف کر دے۔

سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں صورتوں کو جماعت کے سامنے رکھ دیا کہ ایک طرف قافلہ ہے اور دوسری طرف فوج۔ کس طرف بڑھا جائے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سے یہ قصد تھا کہ اپنے تمام رفقاء اور اعلان و انصار سے باہمی مشاورت کر لیں۔ جب اس کی اطلاع مل گئی کہ ایک طرف قافلہ اور دوسری طرف فوج تو کثیر تعداد والے ایک گروہ نے بڑے عزم و حوصلے کے ساتھ حضور علیہ السلام کی خدمت میں مشورہ پیش کیا کہ قافلہ کی طرف اقدام کیا جائے اور یہ مشورہ قرآنی پیشین گوئی کے تحت ہوا تھا جیسا کہ خداوند تعالیٰ کا ارشاد ہے "بعض اس میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جو سہل پسندی کو پسند کرتے ہیں" اور جن کو مالی مفاد مقصود ہے۔ آپ علیہ السلام نے جب اس مشورہ کی سماعت فرمایا تو پھر دوبارہ مشورہ طلب کیا جس کے معنی یہ تھے کہ حضور قافلہ کی طرف اقدام کرنے والی رائے کو پسند نہیں فرما رہے ہیں۔ اس اشارہ کو سمجھ کر مہاجرین کی جانب سے حضرت ابوبکر صدیقؓ حضرت عمرؓ اور حضرت مقداد بن عمروؓ نے ایمانی جذبات کے ملے جلے انداز سے فرمانے لگے کہ آپ علم خداوندی کو پورا فرمائیں۔ ہم آپ کے ساتھ دینے کے لئے اپنی جانوں کو قربان کر دینگے۔ اور ہم بنی اسرائیل کی طرح یہ کہہ کر نہیں بیٹھے رہیں گے

کہ "اے موسیٰ! تم اور تمہارا خدا جاؤ ہم تو یہاں بیٹھے تماشہ دیکھتے رہیں گے۔" اس مطلب کو سمجھ کر انصار کی جانب سے حضرت سعد بن معاذؓ اپنے ایمانی خیالات کا اظہار کرنے لگے کہ آپ اپنے عزم کے مطابق عمل فرمائیے ہم آپ کے ساتھ سمندر میں بھی کودنے تیار ہیں۔

اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جنگی خبر رسا کے ذریعہ ہر سوال سے کو اطلاع ملی کہ قریشی لشکر مدینہ کے قریب پہنچ چکا ہے اور "رضی" سرسبز و شاداب چراگاہ کو اس کے جانوروں نے صاف کر ڈالا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ فوجی تعداد اور فوجی طاقت و قوت کی بھی خبر پہنچ گئی۔ مدینہ میں رات کو فوری پہرہ کا انتظام کیا گیا۔ صبح کو آپ علیہ السلام نے تمام مسلمانوں کو جمع کرتے ہوئے مشورہ طلب فرمایا جس میں بہت سے انصار و مہاجرین کے اکابر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شہر مدینہ میں رہ کر مقابلہ کرنے کی تجویز پیش کی لیکن اس کے برخلاف جنگ بدر میں شریک نہ ہونے والے نوجوانوں نے پورے جوش و خروش کے ساتھ اس رائے کو مشورہ پر زور دیا کہ شہر مدینہ سے باہر جا کر ہی مقابلہ کیا جائے تو بہتر ہوگا۔ حضور شہنشاہ کوئی مکالمہ دونوں تجاویز کو مد نظر رکھ کر غور و فکر فرماتے ہوئے گھر تشریف لے گئے اور خود زرہ پہن کر واپس تشریف لے آئے چنانچہ آپ نے دوسری رائے کو تجویز کو قبول فرمایا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احزاب

لابی بکرو عمر لو اجتماعتانی مشورۃ ما
خالفتکما جناب رسولی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت
ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما سے ارشاد فرمایا اگر تم دونوں
کسی مشورہ پر متفق ہو جائیں تو میں خلاف نہ کروں گا۔

مذکورہ حدیث شریف میں مشورہ کی اہمیت
و فضیلت کو اچھی طرح واضح کر دیا گیا ہے اور اہلیت
مشورہ کی مدح و توصیف میں فرمایا گیا کہ اگر یہ دونوں
کسی رائے پر متفق ہو جائیں تو میں اس کی مخالفت نہیں
کروں گا بلکہ اسی پر عمل پیرا ہوں گا۔

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوتا
ہے کہ عزم کے کیا معنی ہیں؟ آپ نے فرمایا۔ جب عقل مند
لوگوں سے مشورہ ہو جائے تو پھر ان کی رائے مان لینا
(ابن مردویہ)

ایک روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم
ارشاد فرماتے ہیں جب تم میں سے کوئی اپنے بھائی سے
مشورہ لے تو اسے چاہیے کہ بھلی بات کا مشورہ دے۔
(ابن ماجہ)

پھر آپ نے ارشاد فرمایا۔ جب تم کسی کام میں مشورہ
کر چکو تو پھر اس کے کرنے کا پختہ ارادہ ہو جائے تو خدا
پر بھروسہ کرو۔ اللہ تعالیٰ ابھروسہ کرنے والوں کو
دوست رکھتا ہے۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر احادیث

کے موقع پر بھی اپنے صحابہ سے مشورہ کیا کہ آیا مدینہ کے
پھلوں کی پیداوار کا تہائی حصہ دینے کا وعدہ کر کے
مخالفین سے مصالحت کر لی جائے؟ تو حضرت سعد بن
عبادہؓ اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے
اس کا انکار کیا اور آپؐ نے بھی اس مشورہ کو قبول کر لیا۔
اور مصالحت چھوڑ دی۔ ایسے ہی آپؐ نے اپنے حدیبیہ والے
دن اس امر کا مشورہ کیا کہ آیا مشرکین کے گھروں پر
دھاوا بول دیں؟ تو حضرت ابوبکرؓ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہم کسی
لڑنے نہیں آئے ہیں ہمارا ارادہ تو صرف عمرہ کا ہے۔ چنانچہ
اسے بھی آپؐ نے منظور فرمایا۔ اور جب منافقین نے
ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر
ہمت لگائی تو آپؐ نے فرمایا اے مسلمانو! مجھے مشورہ دو کہ
ان لوگوں کو میں کیا کروں جو میرے گھر والوں کو بدنام کر
رہے ہیں۔ خدا کی قسم میرے علم میں تو میرے گھر والوں میں
کوئی بُرائی نہیں۔ اور جس شخص کے ساتھ ہمت لگا رہے ہیں
واللہ میرے نزدیک تو وہ بھی بھلائی والا ہے اور آپؐ نے
حضرت عائشہ کی جدائی کے لئے حضرت علیؓ اور حضرت
اسامہؓ سے مشورہ لیا۔ غرض لڑائی اور دیگر امور میں بھی
حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرامؓ سے مشورہ کیا کرتے
تھے اور خاص کر حضرت ابوبکرؓ و عمرؓ کی رائے و مشورہ
کو زیادہ پسند فرمایا کرتے تھے، چنانچہ آپؐ کا ارشاد گرامی ہے
ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال

مروی ہیں جس میں مشورہ کی طرح و توصیف کی گئی ہے۔
حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے قال لما نزلت و مشاورهم فی الامر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما ان رسولہ لغنیان عنها ولكن جعلما الله تعالى رحمة لامتنی من استشار منہم لم یعدم رشد او من ترکھا لم یعدم غیا یعنی حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں جب آیت و مشاورہم فی الامر نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ دیکھو خدا اور اسکا رسول مشورہ سے بالکل مستغنی ہیں۔ خدائے تعالیٰ نے اس کو امت کیلئے رحمت و برکت کا سبب بنایا۔ میری امت میں سے جو شخص مشورہ سے کام کرے گا رشد و ہدایت اس کے ساتھ رہے گی اور جو اس کو چھوڑ دے گا گمراہی و کجروی اس کا ساتھ نہ چھوڑے گی۔

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک مرفوع حدیث مروی ہے عن ابی ہریرہ مرفوعاً استرشدوا ولا تعصوا فتندموا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دشمنوں سے طلب شدہ مشورہ کر بہ کو سیدھی راہ کی ہدایت ہوگی ان کی نافرمانی اور ضد امت کرو ورنہ ندامت ہوگی۔

ایک اور حدیث ہے، وروی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه قال المشورة حصن من

الندامة و امان من الملامة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ مشورہ ندامت سے محفوظ رکھنے والا قلعہ ہے اور لوگوں کی ملامت سے محفوظ رکھتا ہے۔

ایک اور جگہ آپ نے مشورہ و تجربہ کی حقیقت کو واضح کرتے ہوئے فرمایا لحقوا عقولکم بالذاکرة و استعینوا علی امورکم بالمشاورة یعنی اپنے عقول کو بحث و مباحثہ سے تجربہ کار بناؤ اور اپنے معاملات میں باہمی مشاورت سے امداد لو۔

مذکورہ احادیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ کسی بھی معاملہ کی تکمیل سے پہلے ایک دوسرے کے ساتھ باہمی مشاورت کریں تاکہ انجام کار اچھا ہو۔

صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدا و پیروی کرتے ہوئے اکثر معاملات میں آپس میں ایک دوسرے سے رائے و مشورہ کیا کرتے تھے جس کی وجہ سے انہیں کامیابی و فیروز مندی حاصل ہوتی تھی۔ انہوں نے اپنے تجربات اور زرین خیالات کا اظہار اس طرح فرمایا ہے :-

حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں الرجال ثلثة رجل ترد علیہ الامور فیسد دھا برایہ و رجل یشاور فیما اشکل و ینزل حیث یا مرہ اهل الراى و رجل حائر لا یوتمر رشد او لا

یطبیح مرشدًا یعنی آدمی تین قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ جس پر معاملات پیش آئیں اور وہ اپنی رائے سے ان کی درستی اور اصلاح کرتے ہیں۔ دوسرے وہ جو مشکلات میں اور اس سے مشورہ کے بعد اہل الرائے کی رائے کا اتباع کرتے ہیں اور تیسرے حیران جو کسی ہدایت کرنے والے کی اطاعت نہیں کرتے ہیں۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنی زندگی کے تجربات کی روشنی میں ان خیالات کا اظہار کیا ہے :-

الاستشار عین الهدایة وقد خاطر من الاستغنی برأیہ یعنی مشورہ حاصل کرنا عین ہدایت ہے اور جو شخص اپنی رائے پر اعتماد کیا اس نے خطرناک راہ اختیار کی۔

حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے :
ما لتساور قوم قط الا هدوا الارشاد ثم تلا و امرهم شوری بینہم یعنی جب کوئی قوم کسی معاملہ میں مشورہ کرتی ہے تو ان کو بہترین بات کی ہدایت ہوتی ہے اسکی تائید و تاکید میں انھوں نے آیت و امرہم شوری بینہم کی تلاوت فرمائی۔

حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ مشورہ سے متعلق اپنے خیالات کا اس طرح اظہار فرمایا ہے :
ان المشورة والمناظرة بابا رحمة و مفتاحا بركة لا یظل معصما رای ولا یفقد

معصما حرزم یعنی مشورہ اور مناظرہ رحمت کے دو دروازے ہیں اور برکت کی دو کنجیاں ہیں ان کے بعد رائے مخفی نہیں رہی اور حرزم و اعتیاط مفقود نہیں ہوتے۔
بعض حکماء کا قول ہے من کمال عقلک استظہارک علی عقلک تیری دانشمندی یہ ہے کہ تو اپنی عقل کے لئے دوسری عقل کو مددگار بنائے۔

بقیلہ عس کے ایک شخص سے کسی نے کہا کیا بات ہے تم لوگ معاملات میں خطا بہت کم کرتے ہیں اس نے جواب میں کہا۔ نحن الف رجل فینا حازم واحد فنحن نشاوره فکنت الف حازم یعنی ہم ایک ہزار اشخاص ہیں اور ہم میں ایک شخص دانشمند مدبر اور تجربہ کار ہے۔ ہم اس سے مشورہ کرتے ہیں تو گویا ہم ہزار دانشمند اور مدبر ہیں۔

حضرت مولانا روم علیہ الرحمہ نے مشورہ کی اہمیت کو اس طرح ظاہر فرمایا ہے۔

مشورت در کارها واجب شود

تا پیشمانی در آخر کم شود

کسی بھی معاملات میں مشورہ ضروری ہے تاکہ انجام کار شرمندگی و ندامت کا سبب نہ بنے۔

غرض قرآن کریم و احادیث نبویؐ، اقوال صحابہؓ اور حکماء امت کے ان ارشادات سے سبات کا اچھی طرح اندازہ ہوتا ہے کہ مشورہ کی اہمیت کتنی عظیم ہے۔

انتخاب فیصل الخطاب

از
فضل العلماء مولوی
سید مصطفیٰ قادری
صاحب خسرو انامی
استاذ العلوم لطیفیہ
مکان حضرت قطب دیوبند

دور حاضر میں مسلمانوں کا اختلاف میل جول
مکتہ عروج پر ہے۔ دنیوی زندگی کے ہر شعبہ میں ان کے ساتھ وابستگی اور تعلقات جزو لاینفک
بن گئے ہیں۔ شادی بیاہ کی محفلیں، عید برات کے مواقع، زراعت، تجارت، دفتری کاروبار، عدالتی معاملات،
طیران گاہوں، بس اسٹاپوں اور ریلوے اسٹیشنوں، غرض سفر ہو یا حضر ہر جگہ ہر مقام پر ان کا ساتھ رہتا ہے
ایک دوسرے کے دست خزانوں پر بھی شرکت کی نوبت آجاتی ہے۔ ایسی صورت میں غیر مسلموں کے پس خوردہ پینہ
اور ذبیحہ اور ان کے مطعومات و مشروبات کا حکم جاننا ضروری ہو جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت قطب دیوبند
سرہ العزیز نے اپنی کتاب فیصل الخطاب بابین المخطا والصواب کے دسویں فائدہ میں شریعت
مطہرہ کے فیصلہ کو مختلف دلائل اور حوالوں سے واضح کر کے مسلمانوں کے لئے سہولت پیدا کر دی ہیں۔
مذکورہ کتاب چونکہ فارسی میں ہے اس لئے اس بحث کو زبان اردو میں ناظرین اللطیف کے لئے پیش
کیا جا رہا ہے۔

خسرو

بھی درست ہے یعنی پہلے تیمم کر کے
اس کے بعد مشکوک پانی سے وضو کر سکتا ہے۔ دونوں
صورتیں درست اور جائز ہیں معلوم ہونا چاہئے کہ مذکورہ
جائزہ روں کے پسینہ کا بھی وہی حکم ہے۔ جو حکم ان کے
پس خوردہ کا ہے۔

اللہ تعالیٰ کے اس فرمان انما حرم علیکم المیتۃ
مراد مری ہوئی چیز حرام ہے اور فحج کیا ہوا جانور حلال ہے۔
شرط یہ ہے کہ فحج کرنے والا کوئی مسلمان یا کتابی ہو۔ کتابی کا
ذبیحہ مسلمان کے ذبیحہ کی طرح ہے، چاہے وہ کتابی حرنی ہو،
جبکہ وہ اللہ تعالیٰ کے نام پر فحج کرے۔ چنانچہ ارشاد
باری ہے طعام الذین اوتوا الكتاب احل لکم

کسی بھی انسان کا پس خوردہ چاہے وہ مسلمان
کا ہو، یا کافر کا، جنبی کا ہو یا حائضہ کا پاک ہے۔ اسی طرح
گھوڑوں کا اور ان جانوروں کا پس خوردہ بھی پاک
ہے جن کا گوشت حلال و طیب ہے۔ اس کے برخلاف خنزیر
کے، درندہ جانوروں کا پس خوردہ نجس ہے۔ بلی خانگی
مرغیوں اور ان پرندوں کا پس خوردہ جو شکار کرتے
ہیں جیسے شکرہ، عقاب، غیرہ مکر وہ ہے۔ جو ہے کے
پس خوردہ کا بھی یہی حکم ہے یعنی مکروہ ہے۔ خچر اور گدے
کا پس خوردہ مشکوک ہے۔ اس لئے مسئلہ یہ ہے کہ اگر
اس پانی کے علاوہ کوئی دوسرا پانی موجود نہ ہو، تو
مشکوک پانی سے وضو کرنے کے بعد تیمم کر لے، اس کا برعکس

کا انکار کر سکتا ہے۔

اگر کچھ دیر کے لئے تسلیم کر لیں کہ آیت کا نزول بعد ہی میں ہوا۔ ممکن ہے کہ وہ مثبت حرمت نہ ہو بلکہ نجاست سے مراد خبث باطنی لیا گیا ہو کیونکہ ایسی چیز جو آگے چل کر ان کی یا دوسروں کی شریعت میں حرام قرار دی جانے والی ہوتی ہے اس چیز کے کوئی پیغمبر مرتکب نہیں ہوئے۔ اگرچہ وہ چیز ارتکاب کے وقت حلال ہی کیونٹ ہو۔ بطور مثال شراب ہی کو لیجئے جو اسلام سے پہلے جائز تھی اور آخر میں حرام کی گئی مگر کسی پیغمبر نے بھی اس کو نہیں پیا۔ اسی طرح اگر مشرکین کا انجام کار نجاست ہوتا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو محبوب رب العالمین ہیں ان کے پاس کھانا پینا تو درکنار ان کے برتنوں کو چھونے سے بھی احتراز فرماتے۔ غرض یہ بات نہیں ہے نجس العین، ہمیشہ نجس العین ہی ہے۔ وہ پہلے مباح بعد حرام یا پہلے حرام بعد مباح نہیں ہو سکتی۔ اگر مشرکین نجس العین ہوتے تو شرف ہی سے ان کا حکم دہی ہوتا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اسی کے مطابق عمل فرماتے۔

دین سختیوں اور دشواریوں سے پاک ہے۔ مشرکین بد نجاست کا حکم لگانا اور ان کو نجس العین جاننا مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ کر دینے اور ان کو مشکلات میں ڈال دینے کے مرادف ہے۔ یہیں ائمہ احناف رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ممنون کرم ہونا چاہئے کہ انہوں نے مسلمانوں

کے لئے وسعتوں کو پیدا کر کے فعل حرام سے بچالیا۔ اس کے برخلاف ان پر اعتراض کرتے ہوئے ان کی خوبیوں کو خامیاں سمجھ بیٹھنا صراحتاً احسان فراموشی ہے۔ کیونکہ مجتہد پر اعتراض کی کوئی گنجائش نہیں۔ اس کی خطا پر بھی اسے ثواب ہے۔ خطا کے باوجود اس کی تقلید نجات کا باعث ہے۔ وہ لوگ جو کافروں کے کھانے پینے کی چیزوں کی حرمت کے قائل ہیں ان کے لئے یہ بات عادتاً محال ہے کہ وہ خود کو اس سے محفوظ رکھ سکیں۔ خصوصاً ہندوستان جیسے ملک میں نامکانات سے ہے۔ چونکہ مسئلہ امکان سے بالاتر ہے اس لئے بہتر ہے کہ کسی بھی مجتہد کے قول پر فتویٰ ایسا دیا جانا چاہئے کہ اس پر عمل کرنا مسلمانوں کے لئے سہل ترین ہو۔ اگرچہ کہ وہ فتویٰ اپنے مسلک کے ناموافق ہی کیوں نہ ہو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے :-

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ يَعْنِي اللّٰهُ تَعَالٰی تمہارے لئے سہولت چاہتا ہے مشکل نہیں۔ اور ایک مقام پر ارشاد ہوتا ہے یُرِيدُ اللّٰهُ اَنْ يَخَفَّفَ عَنْكُمْ وُخْلِقَ الْاِنْسَانَ ضَعِيفًا يَعْنِي اللّٰهُ تَعَالٰی تمہاری آسانی چاہتا ہے کمزور انسان۔ فطر تا کمزور ہے۔ غرض ان معاملات میں مسلمانوں پر تنگی کرنا اور ان کو رنجیدہ کرنا حرام ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ علماء و شوافع نے بعض ایسے مسائل جن میں حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ نے سختی سے

کام لیا ہے۔ مذہب حنفیہ کے مطابق اس پر فتویٰ دیا ہے۔ اور خلق خدا پر آسانوں کا راستہ کھول دیا ہے۔ جیسے معارفِ زکوٰۃ میں امام شافعی علیہ الرحمہ کے نزدیک زکوٰۃ کی تقسیم قرآن مجید میں بیان کردہ تمام اصنافِ معارف پر ہونا چاہئے۔ جن میں سے ایک قسم مؤلفِ قلوب کی بھی ہے جو دورِ حاضرہ میں ناپید ہے تو علماء شوافع نے اس مسئلہ میں مذہب حنفیہ کے مطابق فتویٰ دیا ہے۔ کہتے ہیں ان اقسام سے جسے بھی زکوٰۃ دی جائے کافی ہے۔ غور کرنے کی بات ہے کہ اگر مشرکین کو بخش العین قرار دیا جائے تو وہ ایمان لانے کے بعد بھی پاک نہ ہو سکیں گے۔ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ لہذا یہ معلوم ہوا کہ ان کی نجاست صرف ان کی اعتقاد کی گندگی کی وجہ سے ہے۔ جو کبھی بھی دور اور زائل ہو سکتی ہے۔ نجاست باطنی اور طہارت ظاہری میں کوئی ٹکراؤ نہیں۔

انما المشرکون نجس یہ آیت مشرکین کے باطنی حالت کو بتا رہی ہے اس کا ناسخیت و مسخیت سے کوئی تعلق نہیں کیونکہ فسخ کا تعلق افشاء حکم شرعی سے ہے کسی چیز کی حالت اور خبر دینے میں فسخ کا کوئی تعلق نہیں۔ مشرکین کے ہمیشہ نجس و ناپاک ہونے میں انکار نہیں، لیکن اس سے مراد اعتقاد کی ناپاکی اور گندگی ہے۔ اس فیصلہ سے دلیلوں میں کسی قسم کا ٹکراؤ پیدا نہیں ہوتا۔ نہ ان کو کسی وقت بھی چھونا ممنوع ہوتا ہے۔

کلام کو طول دینے کا مقصد یہ ہے کہ ذمہ دارانِ قوم ملت کو چاہئے کہ خلقِ خدا پر رحم و کرم شفقیت و مہربانی سے کام لیں۔ دونوں حیثیتوں سے کافروں کے ناپاک ہونے کا حکم نہ لگائیں۔ مسلمانوں کو اپنے کاروبار میں کافروں سے ملے بغیر چارہ نہیں۔ ان کے مشروبات سے ایک موہوی نجاست کی وجہ سے پرہیز نہ کریں۔ اسی طرح ہر ایک سے نفرت نہ کریں اور اسی کو احتیاط سمجھ نہ بیٹھیں۔ احتیاط تو اس احتیاط کے ختم کر دینے میں ہے۔ حجۃ الاسلام امام غزالی علیہ الرحمہ کہتے ہیں سعادت میں لکھتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام نے لوگوں سے یہ نہیں کہا کہ وہ چیزیں کھاؤ جو اللہ تعالیٰ کے علم میں حلال ہیں کیونکہ کسی کو طاقت نہیں۔ بلکہ یہ فرمایا کہ جن کو تم حلال سمجھتے ہو یا ان میں کسی قسم کی حرمت ظاہر نہ ہو اور یہ چیزیں باسانی حلال ہو جاتی ہیں۔ اس پر دلیل و محبت یہ ہے کہ رسولِ کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرک کے لوٹے سے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک عیسائی عورت کے برتن سے طہارت حاصل کی۔ اگر پیاسے ہوتے پانی بھی پی لیتے۔ حالانکہ ناپاک چیزوں کا کھانا اور پینا دونوں جائز اور حلال نہیں۔ اس میں شک نہیں کہ ایسا اوقات مشرکین کے ہاتھ شراب اور حرام چیزوں کے استعمال سے آلودہ رہتے تھے مگر ان میں جب اس قسم کی ناپاکی نہ دیکھی تو

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم و دیگر صحابہ کرام رضوان
اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا عمل ہمارے لئے دلیل و
حجت ہے۔ اس میں غلط تاویلیں کر کے مذہب کی
بے پناہ وسعتوں کو تنگ دائرہ میں محدود کر دینا کسی
طرح دانشمندی نہیں۔

ان کے برتنوں کو پاک سمجھا اور استعمال میں لایا۔ صحابہ
کرام جس شہر میں بھی تشریف لیجاتے کافروں سے کھانے
پینے اور دوسرے ضروریات زندگی کے اشیاء بعد ضرورت
خرید کرتے تھے، حالانکہ اس زمانے میں کافر، چور، شرابی
! دہ فروش اور سود خوار سب کچھ ہو کرتے تھے۔

واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین

حضرت خواجہ معین الدین چشتی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ایک بزرگ نے سلطان محمود غزنوی کو
وفات کے بعد خواب میں دیکھا پوچھا خدا تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ جواب
دیا کہ ایک رات میں کسی قصبہ میں مہمان تھا جس مکان میں شہر انتھا وہاں طاق پیر قرآن
شریف کا ایک ورق رکھا تھا میں نے خیال کیا کہ یہاں ورق مصحف رکھا ہوا ہے۔ سو نا
نہیں چاہئے۔ پھر دل میں خیال آیا کہ ورق مصحف کو کہیں اور رکھوا دوں اور خود یہاں آرام
کروں۔ پھر سوچا کہ یہ بڑی بے ادبی ہوگی کہ اپنے آرام کی خاطر ورق مقدس کی جگہ
تبدیل کروں۔ اس ورق کو دوسری جگہ منتقل نہیں کیا اور تمام رات جاگتا رہا
میں کلام پاک کے ساتھ جو ادب کیا اس کے بدلے حق تعالیٰ نے مجھ کو
بخش دیا۔

ایک ضروری فکری

از
ادارہ

سوال : بعض مقامات پر تثنیہ یعنی اذان کے بعد کچھ دیر ٹھہر کر الصلوٰۃ الصلوٰۃ یا قامت الصلوٰۃ قامت الصلوٰۃ یا الصلوٰۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہنے کی عادت ہے۔ اس پر بعض حضرات فقہ کی بعض کتابوں، درمختار اور شرح وقایہ وغیرہ کے حوالوں سے اعتراض کرتے ہوئے اس کو ناجائز کہتے ہیں۔ درست اور صحیح کیا ہے۔ بیان فرمائیے۔

السائل : کوٹے حاجی محمد بشیر۔ آمبور

جواب

حامداً ومصلياً و مسلماً لغت میں تثنیہ کا معنی لوٹنا ہے۔ اصطلاح فقہ میں نماز کے لئے ایک اعلان کے بعد دوسرا اعلان کرنا تثنیہ ہے۔ اس کے متعلق علمائے متقدمین اور متاخرین کے درمیان اختلاف ہے اول الذکر جماعت نے اس کو ناجائز اور مکروہ قرار دیا ہے، لیکن علمائے متاخرین کے نزدیک تثنیہ درست اور جائز ہے۔ اس اختلاف کی بنا پر فقہ کی کتابوں میں بعض مسائل سے متعلق مختلف اقوال ملتے ہیں۔ ایسا اختلاف صرف اسی ایک مسئلہ میں نہیں ہے بلکہ بعض دوسرے مسائل میں بھی پایا جاتا ہے۔ علماء امت نے وقت اور زمانے کے تقاضوں کے تحت امت کی صلاح و فلاح کے لئے فروعیات میں کچھ سہولتیں اور آسانیاں پیدا کی ہیں جو ہمارے لئے باعث رحمت ہیں۔ تثنیہ کے درست اور جائز ہونے کے متعلق فقہ حنفیہ کی کتابیں بھری پڑی ہیں چنانچہ ہدایہ میں تثنیہ سے متعلق مرقم ہے۔ والمتاخرین استحسنوه فی الصلوٰۃ کلھا المظہور التوائی فی الامور الدینیة ہدایہ جلد اول ص ۱۷ مذہبی معاملات میں لوگوں سے سستی ظاہر ہونے لگی ہے۔ اس لئے علمائے متاخرین نے تمام نمازوں میں تثنیہ کو استحساناً جائز قرار دیا ہے واستحسن المتاخرین تثنیہ الصلوٰۃ کلھا التثنیہ هو الاعلام المشرح وقایہ جلد اول ص ۱۷ ویتوب بین الاذان والاقامة فی الكل للكل بجانعارفہ یعنی ہر نماز میں اذان اور اقامت کے درمیان موزن مسطر بلائے کی عادت ہے بلائے (لمخص) غایۃ الاولیاء جلد اول ص ۱۷ والتثنیہ حسن عند المتاخرین فی کل صلوٰۃ الا فی المغرب کذا فی مخرج التقایہ للشیخ ابن المنکاد

وہو رجوع المؤذن الى الاعلام بالصلوة بين الاذان والاقامة وتثويب كل بلدة على ما
تعارفوه متاخرين کے نزدیک مغرب کے سوا تمام نمازوں میں تثویب حسن ہے۔ اذان اور اقامت کے درمیان
نماز کے لئے مؤذن کا دوبارہ اعلان کرنا تثویب ہے۔

واضح رہے کہ ہر شہر کی تثویب وہاں کے عرف و رواج پر ہے۔ فتاویٰ عالمگیری مصری
جلد اول ص ۵۹

ولا بأس بالتثويب في سائر الصلوات الخمس في زماننا ہمارے اس دور میں ہر
نماز کے لئے تثویب سے کوئی ہرج نہیں۔ فتاویٰ قاضی خان جلد اول ص ۹۸ — مذکورہ کتابوں کے
علاوہ فقہ حنفیہ کی اور بہت سی کتابوں میں تثویب کے جواز کا بھرپور ثبوت ملتا ہے۔

شریعت مطہرہ نے تثویب کے لئے کوئی خاص لفظ وضع نہیں کیا ہے، جہاں کا جو تعارف اور
رواج ہے وہی کہا جائے۔ تثویب میں الصلوة الصلوة، قامت الصلوة، قامت الصلوة
اور الصلوة والسلام علیک یا رسول اللہ کہنا بالکل صحیح ہے۔

واللہ اعلم بالصواب
کتبہ: افضل العلماء ابوالمکارم سید مصطفیٰ حسین بخاری قادری
استاذ دارالعلوم لطیف

مکان حقیر قطب دیور قدس العزیز

از
محمد عیسیٰ شاہ
درنگل
معلم دارالعلوم
لطیفیہ
مکانت قطب دیوبند

خدا نے اپنی قدرت سے سب سے پہلے جو چیز بنائی وہ
حضور اکرم کا نور ہے اور یہی نور مجسم ہو کر مکہ مکرمہ میں
ظاہر ہوا اور زمین میں محمدؐ کا نام پایا۔
حضور اکرم ارشاد فرماتے ہیں انا من نور اللہ
وکل شیء من نورى میں خدا کے نور سے پیدا کیا گیا ہوں
اور ہر چیز میرے نور سے پیدا کی گئی ہے۔ چنانچہ حضرت
آدم کو اللہ نے پیدا فرمایا اور کہا کہ اے آدم سر اٹھاؤ جب
حضرت آدم نے سر اٹھا کیا تو دیکھا کہ عرش کے پردوں
میں ایک نور نظر آ رہا ہے۔ آپ نے خدا سے پوچھا اے خداوند!
یہ کس کا نور ہے۔ خدا نے جواب دیا۔ یہ ایک نبی کا نور ہے
جو تمہاری اولاد سے ہوں گے جن کا نام آسمان میں احمد
اور زمین میں محمدؐ ہوگا۔ اس گفتگو کے بعد حضرت آدمؑ نے
پھر اس نور کی طرف مسرت بھری نگاہوں سے دیکھا اور یہ
نور آپ کی پیشانی میں منتقل ہو گیا۔
خدا نے فرمایا اے آدم اگر یہ نور نہ ہوتا تو ہم نہ تہیں
پیدا کرتے نہ زمین و آسمان کو پیدا کرتے۔

حقیقت اظہر من الشمس ہے کہ حضور اکرم کو
جو مرتبہ بلند نصیب ہوا وہ صرف آپ ہی کا خاصہ ہے۔ آپ
کا مقام اور مرتبہ متعین کرنا یہ انسان کی طاقت سے باہر ہے
یہی وجہ ہے کہ حضرت جانیؑ نے فرمایا خدا کے بعد بزرگی اور
تعریف کی مستحق صرف ذات محمدیؐ ہے۔ ویسے تو تمام انبیائے
کرام ہدایت اور خیر کا سرچشمہ ہیں، علاوہ اس کے بہت سی
خوبیوں کو اپنے دامن میں رکھتے ہیں، لیکن سرکارِ دو عالم صلی اللہ
علیہ وسلم کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ تمام انبیائے کرام کے محاسن
و کمالات کو اپنی ذات میں رکھنے کے ساتھ ساتھ سرایا نور ہیں
چنانچہ قرآن نے ارشاد فرمایا:

قد جاءكم من الله نور و کتاب مبین
اے لوگو! خدا کی طرف سے نور اور روشن کتاب
تمہاری ہدایت اور فلاح و بہبودی کے لئے آچکی ہے۔ اس آیت
طیبہ میں نور سے مراد سرکارِ دو عالم کی ذات اقدس اور کتاب
سے مراد قرآن ہے جس میں کسی مفسر کا اختلاف ہی نہیں ہے۔
اس آیت میں ذات نبویؐ کو نور کہنے کی وجہ یہ ہے کہ

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث مروی ہے جس میں آپ نے حضور اکرم سے ایک مرتبہ پوچھا 'خدا کے رسول اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا' آپ نے ارشاد فرمایا 'خدا نے سب سے پہلے تمہارے نبی کے نور کو پیدا کیا' اس وقت لوح قلم، جنت، دوزخ فرشتہ، آسمان، زمین، چاند سورج، جن اور انسان کوئی نہ تھا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ سرکار کی ذات اقدس سرایا نور ہے اور اس نور سے ساری کائنات کا ظہور ہوا۔ جن لوگوں کو شان رسالت میں گستاخی کرنے سے لطف ملتا ہے وہ کہتے ہیں کہ خدا نے حضور کو اپنے نور سے پیدا کیا تو اس کے نور میں کمی واقع ہوگی کیس غلط قسم کی بات ہے، کمی تو اس چیز میں ہوتی ہے جو کسی کے مدد سے اس کی صلیت اور حقیقت باقی رہے جیسے چراغ جس کی روشنی تیل کی وجہ سے ہے، تیل میں کمی واقع ہوگی تو چراغ کی لودھم پڑ جائے گی۔ لیکن جس کی حقیقت مستعار نہیں کیسے اس میں کمی آسکتی ہے مثلاً سورج ہے جو اپنی کرنوں سے ساری دنیا کو منور کر رہا ہے لیکن اس کی روشنی میں کوئی کمی نہیں، کیونکہ روشنی اسکی صلیت اور حقیقت ہونے کے ساتھ مستعار نہیں۔ یہ تو خدا کی بنائی ہوئی چیز کی حالت ہے تو خدا کے نور کا کیا کہنا۔ خدا ہی نور ہے جو ذات اقدس میں منتقل ہوا اور ساری دنیا کو روشن کیا اور آج

بھی برابر اپنے نور سے سارے عالم کو فیضیاب کر رہا ہے۔ آن حضور کی ذات اقدس تو کسی دنیاوی مثال سے باہر ہے۔ لیکن تعظیم کی خاطر یہ رویہ اختیار کرنا پڑتا ہے۔ حضور اکرم کی ذات ایک پاؤں اور ہاؤں کی طرح ہے اور تمام اولیاء صلحاء اور خیر امت برابر اسی مرکز سے اکتساب فیض کر رہے ہیں۔ اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ چنانچہ قرآن نے آپ کی اس قوت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سرا جامنید کا خطاب عطا فرمایا تاکہ اس چراغ سے ہزاروں چراغ جلنے میں۔ حضور انور کے سرایا نور ہونے میں کوئی شک نہ ہے ہی نہیں ہے۔ بے شمار نظائر اس دعویٰ کی شاہد ہیں۔ حضرت جابر سے مروی ہے کہ حضور اکرم کے پاس جبریل تشریف لائے تو آپ نے جبریل کی عمر پوچھی۔ جبریل نے لاعلمی کا اظہار کیا اور عرض کیا خدا کے رسول میری عمر کا اندازہ اس سے لگایا جاسکتا ہے کہ میں نے ایک ستارہ کو بہتر ہزار مرتبہ دیکھا ہے اور وہ ستارہ ستر ہزار سال کے بعد صرف ایک ہی مرتبہ چمکتا ہے۔ اس بات کو سن کر حضور اکرم نے مسکراتے ہوئے فرمایا اے جبریل وہ ستارہ ہماری ہی ذات تھی۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ خدا نے سب سے پہلے آپ ہی کے نور کو پیدا کیا۔

حضور اکرم کے دادا محترم حضرت عبدالمطلب نے اپنا ایک خواب بیان کیا ہے جس کی روشنی میں بھی سرکار کی ذات اقدس سرایا نور ثابت ہوتی ہے۔

حضرت عبدالمطلب خواب دیکھتے ہیں کہ خانہ کعبہ کے پہلو میں سورہے ہیں۔ ایک پودا نظر آتا ہے۔ پودا بہت ہی حسین و جمیل ہے اور وہ لمحہ بہ لمحہ بڑھ رہا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ ایک تناور درخت کی شکل اختیار کر گیا اور اس کے پتے اور ڈالیاں اس قدر روشن اور منور تھیں کہ ان سے نور پھوٹ رہا تھا۔ اہل عرب درعجم اس درخت کو سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت عبدالمطلب اس نورانی درخت کو دیکھ کر قریب گئے تاکہ ڈالی کو پکڑ لیں، لیکن وہ پکڑ نہ سکے۔ اس حالت میں آپ کی آنکھیں کھل گئیں۔

آپ نے عرب کے کاہنوں کے سامنے اپنا خواب تعبیر کی غرض سے رکھا۔ کاہنوں نے بتلایا کہ تمہارے خاندان میں ایک شخص پیدا ہوگا جس کی حکومت عرب و عجم پر قائم ہوگی اور لوگ اس کے لائے ہوئے دین کو قبول کر لیں گے۔ اور حضرت عبدالمطلب کا یہ خواب پورا ہوا۔ اور خواب کے مصداق آپ آنحضرتؐ کو نبوت ملنے سے قبل ہی وفات کر گئے۔ گویا آپ کا ڈالی پکڑنے سے محروم رہنا اس حقیقت کی طرف اشارہ تھا۔

حضرت جابرؓ نے فرمایا کہ میں ایک مرتبہ سرکار کو دیکھا رات کا وقت تھا۔ آسمان سے چودھویں رات کا چاند اپنے نور سے عالم کو منور کئے ہوئے تھا۔ لیکن میں نے سرکار کا چہرہ دیکھا بدرکامل سے بھی زیادہ روشن اور منور تھا۔ میں کبھی سرکار کو اور کبھی چاند کو دیکھتا رہا لیکن مجھے سرکار کے

چہرہ میں زیادہ حسن اور نور نظر آیا اور حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں حجرہ میں کپڑے سی رہی تھی، اچانک سوئی گر گئی۔ حجرہ میں مدہم روشنی تھی جس سے کوئی چیز صاف نظر نہیں آرہی تھی، اسی اثنا میں سرکار تشریف لائے اور آپ کی آمد سے کمرہ منور ہو گیا، اس روشنی میں مجھے سوئی بھی نظر آگئی۔

اور ہجرت کے موقع پر سرکارؐ دو عالم حضرت علیؓ کو بستر پر لیٹ جانے کا حکم دیتے ہیں اور اپنے جسم اطہر سے چادر نکال کر انہیں اڑھا دیتے ہیں اور سیدھے مکان کا دروازہ کھول کر باہر تشریف لے جاتے ہیں۔ اس موقع پر دشمن دروازہ کو گھیرے ہوئے تھے، کہ جوں ہی حضورؐ باہر تشریف لائیں نعوذ باللہ ختم کر دیں۔ لیکن یہ کثافت بھری نگاہیں سرکار کو کیا دیکھ سکتی ہیں۔ نور مجسم سامنے سے گزر رہا ہے لیکن کسی کو خبر تک نہیں ہوتی۔ اور دیکھ بھی کیا سکتے ہیں سرکارؐ نے تو اپنا حلیہ بشریٰ اتار کر علیؓ کے جسم پر ڈال دیا اور اپنے اصل لباس نورانی میں تشریف لے گئے۔

غرض سرکارؐ دو عالم سرایا نور ہیں۔ آپ کو صرف بشر کہنا یا ایک انسان کہنا شان رسالت میں گستاخی ہے۔ اگرچہ آپ انسان اور بشر کی صورت میں ظہور پذیر ہوئے ہیں اور آپ بشریت کا اعلیٰ نمونہ ہیں۔ دعا کہ اللہ ہمیں سرکارؐ کے نور سے مستفیض فرمائے۔ آمین!

تحفہ فی حق اہل دین

از
شیخ دادا پیر بیکانی
مستعلم دارالعلوم الطیفیہ
مکان حضرت قطب دیوبند

ہے جن کی مانگ اور ضرورت وقت اور ماحول کی پیداوار
نہیں ہے بلکہ ہر دور اور ہر زمانہ میں اسکی ضرورت اور
قدر و قیمت اپنی جگہ مسلم رہیگی۔ اسی علم کی بنیاد پر ایک
مسلمان کی زندگی قائم ہے۔ اگر کسی کو قرآن و حدیث اور
فقہ کے احکامات ہی معلوم نہ ہوں تو وہ کیسے زندگی
بسر کر سکتا ہے اور اس کے لئے یہ زیبا نہیں دیتا کہ دائرہ
اسلام میں خود کو شامل تو کرے لیکن اسلام سے اجنبی اور
نااہل رہے۔ گویا ایک مسلمان کی زندگی کیلئے علم دین کا ہونا
ایک لازمی جزو ہے جس کے پیش نظر حضور اکرم نے
اپنی امت کو تحصیل علم کی طرف توجہ دلائی اور بقدر
ضرورت دین کے اہم امور سے واقفیت حاصل کرنے کیلئے
علم دین کا سیکھنا فرض قرار دیا۔ علم دین حاصل کرنے کا مقصد
یہ نہیں کہ ہر شخص عربی زبان و ادب سے واقف ہو جائے۔
اور قرآن و حدیث اور فقہ اسلامی پر عبور حاصل کر لے۔ بلکہ
ضروری تو یہ ہے کہ دین کے مبادیات اور وہ ضروری احکامات
جن کا تعلق عقائد، نماز، روزہ حج اور زندگی کے دوسرے

دنیا کے اندر ہر اردو قسم کے علوم و فنون پائے
جاتے ہیں اور ہر دور اور ہر زمانہ میں کسی ایک علم اور
فن کو شہرت اور ایک بلند مقام ملتا رہا۔ چنانچہ موجودہ دور
میں علم سائنس کو غیر معمولی مقبولیت حاصل ہو چکی ہے۔
کسی ایک علم اور فن کا شہرہ اور اسکی مقبولیت اس بات
کی دلیل نہیں کہ دوسرے علوم و فنون غیر مفید اور ناقابل
التمعات ہیں بلکہ تمام علوم و فنون اپنی جگہ افادیت اور
اہمیت رکھتے ہیں لیکن زمانہ اور ماحول کا مزاج کبھی کو عروج
بخشتا ہے کیونکہ بازار میں جس جنس کی مانگ اور قدر
رہتی ہے لوگ اسی کی طرف لپکتے ہیں۔ یہ تمام علوم اور فنون
یقیناً انسان کی دنیاوی زندگی کے مادی رخ کی تزئین
کے لئے مفید اور کارآمد ہیں لیکن روحانی زندگی میں
بالیدگی اور اخروی زندگی کو سدھارنے کے لئے کوئی
مدد نہیں کر سکتے۔

اگر انسانیت اور آدمیت کو زندہ رکھنے میں کوئی
علم معاونت کر سکتا ہے تو وہ علم دین ہے۔ اور یہ ایسا علم

اہم شعبوں میں کچھ نہ کچھ واقفیت ہی ہے اپنی مادی زبان میں حاصل کر لے۔ کیونکہ علم کی اتنی مقدار سے جاہلیت اور لاعلمی ایسی ہے کہ اس سے مسلمان کی زندگی خطرہ میں پڑ جاتی ہے۔ اسی لئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی کہ علم حاصل کرو اگرچہ تمہیں ملک چین بھی جانا پڑے۔ یہاں چین سے مراد ملک چین ہی مقصود نہیں بلکہ دوری اور بقعد کی اس کے لئے صرف اشارہ ہے۔ کہ دنیا کے کسی بھی گوشہ اور حصہ میں یہ نعمت مل سکتی ہے، تو وہاں پہنچو اور حاصل کرو۔

اور ایک حدیث میں حضور اکرم نے تحصیل علم کی طرف اپنی امت کو رغبت اس انداز سے دلائی کہ علم تو مومن کی گم شدہ پونجی ہے اور اس کی تحصیل کے مستحق تو بس وہی ہے، لہذا مومن جہاں بھی علم پائے اس کو اپنی ہی چیز سمجھ کر حاصل کرے۔

اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ فاسٹو! اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ مومنو! اگر تمہیں اسلام کی کوئی بات معلوم نہیں ہے تو اہل علم سے ان چیزوں کو دریافت کر لیا کرو۔ اس حکم کی وجہ یہ تھی کہ دینی علم کے بغیر زندگی بسر کرنا مشکل تھا۔ اسی اہمیت اور ضرورت کے پیش نظر ہمارے اسلاف نے سب سے پہلے بچوں کو علم دین سکھایا کرتے تھے۔ اسی لئے حضرت امام غزالیؒ نے کہا۔ عہد طفولیت میں

غرض مذکورہ وضاحت سے علم کی ضرورت تو اچھی طرح عیاں ہو چکی، لہذا اب اسکی فضیلت کی طرف توجہ فرمائیے کہ یہ علم دنیا اور آخرت دونوں کیلئے مفید اور کارآمد ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ جو بندہ طلب علم کی خاطر سفر کرے اور اثنائے سفر میں انتقال کر جائے تو اس کو مرتبہ شہادت نصیب ہوتا ہے۔ اور اس علم کے حاصل کرنے پر عند اللہ اجر و ثواب حاصل ہوگا۔ اور اس علم کا فیضان ہر طرف پھیلتا رہے گا چنانچہ حدیث میں آیا ہے کہ اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلث صدقہ جاریہ او علم ینفع بہ او ولد صالح یدعولہ۔ آدمی کی موت کے ساتھ عمل کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے اور وہ نیکی اور ثواب کرنے سے عاجز ہو جاتا

ہے، لیکن تین چیزیں ایسی ہیں جن کے ذریعہ وہ مرنے کے بعد بھی نیکی اور ثواب حاصل کر سکتا ہے۔ ایک صدقہ جاریہ، نفع بخش علم، نیک و صالح لڑکا جو اپنے باپ کے حق میں دعائے مغفرت کرتا رہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ علم حاصل کیا ہوا شخص مرنے کے بعد بھی فائدہ میں رہتا ہے اور اس کا علم جو اس نے دوسروں کو عطا کیا تھا جب تک وہ علم دنیا میں پھیلتا رہے گا برابر اس کا ثواب پہنچتا رہے گا۔

لہذا کون ایسا آدمی ہوگا جو اس بات کو پسند کرے کہ ایسے نفع بخش علم کو حاصل کرے اور حدیث میں تیسری چیز صالح لڑکا چھوڑ جانا بھی باعث اجر و ثواب، لیکن یہاں اس حقیقت کو فراموش نہ کرنا چاہئے کہ اولاد کا صالح ہونے کا انحصار ان کی دینی تعلیم میں پوشیدہ ہے بچوں کو اگر دینی علم ہی نہیں سکھلایا جائے تو کیسے وہ صالح اور نیک ہو سکتے ہیں؟ اور کیونکر وہ اپنے والدین کے حق میں دعائے مغفرت کر سکتے ہیں۔ گویا ولد صالح کے لئے علم دین کا ہونا ضروری ہے۔

حضرت امام غزالیؒ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک بزرگ کا گذر خواب میں قبرستان سے ہوا انہوں نے دیکھا کہ قبروں سے تمام لوگ نکل کر کسی چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن ایک آدمی اپنی قبر کے پاس خاموش بیٹھا ہے۔ یہ بزرگ اس کے نزدیک جا کر اس چیز کے

بارے میں پوچھتے ہیں جسکو حاصل کرنے کیلئے تمام کوشش کر رہے تھے، وہ صاحب قبر جواب دیتے ہیں، یہ دعائے مغفرت اور صدقہ کا ثواب بٹ رہا ہے جو زندوں کی طرف سے مردوں کو ملا ہے۔ اس پر وہ بزرگ پوچھتے ہیں، پھر تم کیوں خاموش بیٹھے ہو۔ صاحب قبر جواب دیتے ہیں، میرا ایک لڑکا عالم اور حافظ قرآن ہے، جو مجھے روز قرآن پڑھ کر بخشتا، اور میرے لئے دعائے مغفرت کرتا ہے۔

چنانچہ خواب سے بیدار ہو کر صاحب مزار کا پتہ لگاتے ہیں تو واقعی ان کا لڑکا موجود تھا۔ لیکن چند دنوں کے بعد پھر خواب میں وہی منظر دکھیتے ہیں۔ لیکن اس مرتبہ یہ آدمی بھی ثواب کی تحصیل میں کوشاں تھا۔ حیرت سے پوچھتے ہیں، تمہیں تو اس کی ضرورت نہیں تھی۔ صاحب مزار جواب دیتے ہیں، چند دنوں سے ہمارے فرزند نے ہمیں فراموش کر دیا ہے۔ خواب سے بیدار ہو کر اس لڑکے کے مقام پر پہنچتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ انتقال کر گیا ہے۔ غرض اس واقعہ سے معلوم ہوا کہ اولاد کو علم دین سکھلانے سے کس قدر فائدہ ہے کہ آدمی مرنے کے بعد بھی ثواب حاصل کر سکتا ہے۔ اگر اولاد کو علم دین سکھلایا گیا تو کیسے وہ دعائے مغفرت کر سکیں گے۔ اور کیسے آدمی کو ثواب مل سکتا ہے۔

حاصل کلام علم دین کی تحصیل میں دونوں جہان کی بہبودی پوشیدہ ہے۔ ——— !

یک شہ چشم التفات

از: الحاج مولانا مولوی ظفر علی خان صاحب بی نئے (مرحوم)

پیشکش :-
سید محمد گیسو دراز
قادی عارف
محسن حیدر آبادی

دونوں جہاں کی رونقیں ہیں تیرے حسن کی زکوٰۃ
اوترے کوچہ کا غبار سرمہ چشم کائنات
لطف ترا کر شمع سنج کعبہ سے تابہر منات
گھوم رہے ہیں ڈال ڈال 'جھوم رہے ہیں پات پات
جھک گئی گردن ہبل، لوٹ گیا طلسم لات
ذہن کے سب تصورات قلب کے سب تاثرات
پل میں درست کر دئے بگڑے ہوئے تعلقات
لندن و پیرس و دمشق، پیکنگ و دہلی و بہرات
اٹھ گئی قید خون و رنگ مشکیا فرق نسل ذات
جس پہ نثار ہو گئے سب عجی تکلفات
اس کے قلم میں آ گئی شانِ روائی فرات
عرش سے اور فرش سے تجھ پہ سلام اور صلوات
کس کو ترے سوا سنا میں جا کے ہم اپنی مشکلات
موج بلا ہے تاک میں، دور ہے ساحل حیات
اے کہ ہے مبدہ فیوض ایک فقط تیری ذات
قطع ہو کیوں کریم کا سلسلہ نوازشات

اے کہ ترا جمال ہے زینت محفل حیات
تیری حبیں سے آشکار پر تو ذات کا فروغ
چہرہ کشا کرم ترا خاف سے تابہ قیرواں
تیرے سلام کے لئے گلشنِ قدس کے طیبور
دیکھتے ہی تیرا جلال، کفر کی صف الٹ گئی
آنکھ کے اک اشارے سے تو نے معاً بدل دئے
غیر کو خوشیش کر دیا، نیش میں نوش بھر دیا
کیا ہی وہ انقلاب تھا ڈھل گئے حبیں ایک ساتھ
از سر نو کیا گیا دودہ آدم ارجمند
شانِ خدا کے پاک تھی بیشربلوں کی سادگی
تیری ثنا میں تر زباں ہو گیا جو میری طرح
پست و بلند کے لئے عام ہیں تیری رحمتیں
اکے رُواں رُواں تیرا درد میں ہے بسنا ہوا
سر پہ اندھیری لائے، گھر گئی ہے بھنور میں ناؤ
مقام کے پایہ عرش کا کر یہ ادب سے التجا
بندے بھلے ہوں یا برے تو تو ہے اے خدا کریم

مورد لطف خاص پہ کس لئے آج یہ عتاب
ہم سے پھرا ہوا ہے کیوں گوشہ چشم التفات

خوفستانِ کرم

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ مقدس کو آفتاب قرار دیا جائے تو اس آفتاب کی خوفستان کونیں صحابہ کرام ہی قرار پاسکتے ہیں اور کونوں میں آفتاب کی حقیقت کا سما جانا ایک لازمی امر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امتِ صحابہ کرام میں حضور اکرم کی سیرت مقدسہ کے تمام جلوے بھرے نظر آتے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابوذر غفاریؓ کی زندگی بھی اس نظریہ کی آئینہ دار ہے۔

تمہاری طرح ایک شخص (محمد صلی اللہ علیہ وسلم) لا الہ الا اللہ کہتے ہیں۔ ابوذر غفاریؓ کو اسلام سے قبل ہی حق کی تلاش و جستجو تھی۔ اسی وقت اپنے بھائی کو مکہ مکرمہ روانہ فرمایا تاکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق صحیح حالات معلوم کر سکے چنانچہ آپ خود کہتے ہیں کہ مجھے جب اطلاع ملی کہ مکہ مکرمہ میں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو میں نے اپنے بھائی انیس کو تحقیق کے لئے مکہ مکرمہ روانہ کیا کہ جب وہ واپس آئے تو میں نے ان سے پوچھا کیا خبر لائے ہو۔ انہوں نے کہا خدا کی قسم وہ تو بھلائی کی طرف دعوت دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں۔ یہ باتیں سننے کے بعد مجھے اطمینانِ قلب میں نہ ہو سکا تو میں خود تشفی کے لئے مکہ مکرمہ روانہ ہوا اور وہاں خانہ کعبہ میں تین دن تک قیام کیا لیکن پریشان کن بات تو یہ تھی کہ میں رسول اکرمؐ کو پہچاننا نہ تھا اور کسی آدمی سے اس معاملہ میں

نام جنید بن کینت ابوذر، لقب سیدہ السلام سلسلہ نسب یہ ہے: جنید بن جواد بن قیس بن عمرو بن ملیل بن صغیر بن حزام بن غفار بن ملیل بن حمزہ بن بکر عبدمناتہ بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ غفاری۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا نام رملہ اور والد کا نام جواد ہے اور آپ کا تعلق قبیلہ بنی غفار سے ہے۔ ظہور اسلام سے پیشتر آپ کا قبیلہ رہزنی کیا کرتا تھا۔ اور آپ بھی ان میں سے ایک تھے۔ ایک مدت کے بعد آپ کے اندر ایسا انقلاب آیا کہ آپ نے اس پیشہ کو ہمیشہ کے لئے ترک کر دیا۔ ظہور اسلام سے قبل سارا عز و صلاحیت و گمراہی کے بھنور میں پھنسا ہوا تھا لیکن اس متعفن فضا میں بھی آپ توحید کے قائل رہے اور بت پرستی سے آپ کو سخت نفرت تھی۔ چنانچہ ایک شخص نے آپ کو اطلاع دی کہ اے ابوذر غفاریؓ مکہ مکرمہ میں

گفتگو کرنا بھی مناسب سمجھا جس اتفاق سے ایک روز میرا گزر چاہ زمزم سے ہوا تو حضرت علیؓ کا سامنا ہوا۔ اور انہوں نے مجھے مخاطب کر کے پوچھا بندہ خدام مسافر معلوم ہوتے ہو۔ میں نے اثبات میں جواب دیا۔ اس کے بعد وہ مجھے اپنے گھر لے گئے اور میری خاطر تواضع کی لیکن میں نے ان سے بھی اپنا مقصود اور مدعا پوشیدہ رکھا اور صبح ہونے کے بعد پھر خانہ کعبہ میں چلا آیا۔ اور اپنے مقصد کی تکمیل میں سرگرداں رہا۔ میری خوش قسمتی کہ پھر حضرت علیؓ کا گزر میرے قریب سے ہوا اور انہوں نے مجھے دیکھ کر خیر عافیت دریافت کی اور پوچھا کیا تمہیں اب تک اپنی قیام گاہ نہیں ملی؟ یہ بات سن کر میں نے اپنے مقصد کو واضح کیا۔ حضرت علیؓ نے جب یہ بات سنی تو بے پایاں مسرت کا اظہار کیا اور فرمایا اے ابوذر! تم نے خیر کو پایا تم میرے ساتھ چلے آؤ۔ میں جس گھر میں گھس جاؤں تم بھی خاموشی کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ اگر راستہ میں کوئی خطرہ لاحق ہو جائے تو میں اپنے جوتے درست کرنے کے بہانے جھک جاؤں گا۔ تم چپ چاپ آگے بڑھتے چلے جاؤ۔ حسب ہدایت میں کا شانہ نبویؐ پر حاضر ہوا۔ سرکار رسالتؐ پر نظریں پڑیں تو خوشی کی انتہا نہ رہی۔ جب میں نے اسلام سے متعلق دریافت کیا تو حضور اکرمؐ نے مسرت کا اظہار فرماتے ہوئے اسلام کی تعلیم دی۔ میں اسی وقت مشرف بہ اسلام ہو گیا۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ابوذر! یہاں سے

جانے کے بعد کسی سے اپنے مسلمان ہونے کا اظہار نہ کرو۔ اپنے گھر لوٹ جاؤ۔ میرے ظہور کے بعد واپس آؤ۔ ابوذر ابتدا سے ایک مودعتہ تھے۔ قبول اسلام کی وجہ سے ان کے اندر ایک ایسی ایمانی حرارت پیدا ہو گئی کہ وہ ان مصلحتوں اور حکمتوں کی طرف متوجہ نہ ہو سکے جو ان کے اسلام کے پوشیدہ رہنے میں مضمحل تھیں۔ جذبہ ایمانی سے سرشار اور لبریز ابوذرؓ نے سیدھے خانہ کعبہ کا رخ کیا۔ اور علانیہ طور پر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اعلان کیا۔ قریشیوں کو آواز کب پسند آسکتی تھی کہ تمام آپ پر ٹوٹ پڑے اور اتنا زرد و کوب کیا کہ آپ کی حالت حضرت عباسؓ سے دیکھی گئی آپ کو بچانے کی خاطر حج حج کر کہنے لگے اے قریشیو! تم قبیلہ غفاری کے ایک فرد کے ساتھ ایسا سلوک کر رہے ہو جو تمہاری تجارتی گزر گاہ پر واقع ہے۔ یہ سنتے ہی تمام ہٹ گئے۔ حضرت ابوذر غفاریؓ کا لشہ ایمانی سرد پڑنے والا نہ تھا اس میں تیزی بڑھتی گئی۔ دوسرے دن بھی یہی کچھ معاملہ ہوا یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا۔ ایک مرتبہ دشمنوں کے ظلم سے تنگ ماندے راستہ میں پڑے ہوئے تھے اچانک سرکار رسالتؐ کا گزر ہوا۔ ابوذر کو اپنے ساتھ گھر لے گئے۔ چند دن مکہ مکرمہ میں اپنے پاس رکھنے کے بعد ان کے گھر بھیج دیا۔ اور ہدایت کی کہ جا کر اپنے قبیلہ میں اسلام کی تبلیغ کرتے رہو۔ خدا تمہاری اس جانفشانی اور

محنت کو قبول کر گیا۔ اور تمہیں اچھا بدلہ عطا فرمائے گا۔
 آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کی اور اپنے
 وطن کو روانہ ہوئے۔ راہ میں اپنے بھائی انیس سے ملاقات
 ہوئی۔ انہوں نے دریافت کیا اے بھائی صاحب! کیا
 مکہ مکرمہ گئے تھے۔ کیا محمد کے بارے میں تحقیق ہوئی؟
 آپ نے جواب دیا کہ حق و صداقت کا اعتراف کر کے مشرف
 بہ اسلام ہو گیا ہوں۔ ان کلمات کو سن کر وہ بھی حلقہ
 اسلام میں داخل ہو گئے۔

تیسرے بھائی امنابھی اس واقعہ کو سن کر
 مشرف بہ اسلام ہو گئے۔ اس کے بعد تینوں بھائی
 اپنے وطن پہنچ کر دعوت حق میں مصروف ہو گئے۔ حضرت
 ابوذر غفاریؓ آنحضرت کے ارشاد کے مطابق اپنا سارا
 وقت تبلیغ اسلام میں صرف کرتے رہے۔ بیان کیا
 جاتا ہے کہ ہجرت مدینہ کے قبل ہی قبیلہ غفار کا آدھا
 سے زیادہ حصہ اسلام قبول کر چکا تھا۔ ہجرت کے بعد
 پورا قبیلہ اسلام کی رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال ہو گیا۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ
 طیبہ کو اپنا مسکن قرار دیا تو حضرت ابوذر غفاریؓ
 بھی ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچ گئے اور حضور اکرم
 صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے لگے۔

آپ کی سخاوت اور داد و دہش عام تھی۔ اپنی
 کمائی ہوئی دولت سے ایک پیسہ بھی جمع نہیں فرماتے

تھے۔ بکریوں کا ایک ریوڑ آپ کے پاس موجود تھا۔
 اسی سے آپ کا گذر بسر ہوتا تھا۔ مہمانوں اور پڑوسیوں
 کی خوب خاطر و مدارات کرتے تھے۔ آپ ذخیرہ اندوزی،
 اور روپیہ کو پس انداز کرنے کے سخت مخالف تھے۔
 جب لوگ کہتے کہ اپنے لئے کچھ جمع کر لو تو آپ صاف کہہ
 دیتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص چاندی
 سونا جمع کرتا ہے گویا وہ آگ کو اپنے پیٹ میں جمع کر رہا ہے۔
 چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی
 شان میں ارشاد فرمایا 'ابوذر کی طبیعت میں تقویٰ
 اور زہد اس قدر بچا اور بسا ہوا ہے کہ ان میں حضرت
 عیسیٰ علیہ السلام کی شان نظر آتی ہے۔ چنانچہ یہ بات
 قابل ذکر ہے کہ حضور اکرم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے
 بعد بہت سے لوگوں میں تبدیلیاں کچھ نہ کچھ ہونے لگی،
 لیکن حضرت ابوذرؓ کی شان دیکھئے کہ زندگی کے آخری
 لمحات میں بھی تقویٰ کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا۔

اکثر وقت آپ کا دربار رسالت میں گذرتا
 تھا اسی کا اثر ہے کہ آپ عمل و فضل میں یکتا تھے حضور
 اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر چھوٹی بڑی بات کو پوچھ
 لیا کرتے تھے۔ یہ ناممکن تھا کہ کوئی علمی مسئلہ حاشیہ
 ذہن پر ابھرے اور آپ اس کو طابق نسبیان کی
 نذر کر دیں۔ تحقیق علم کا یہی وہ جذبہ اور شوق تھا
 کہ جس کی وجہ سے آپ جبر الامت کے نام سے

پکارے گئے اور حضرت عمرؓ جو خود علم و فضل میں اپنا مخصوص اور منفرد مقام رکھتے تھے اور عموماً فرماتے ابوذرؓ علم میں عبد اللہ بن مسعودؓ سے کچھ کم نہیں۔

ابوذر غفاریؓ کا قلب مبارک عشق و میل سے لبریز تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب بھی آپ کے سامنے سرکار کا ذکر خیر ہونے لگتا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے۔ اور سرکار کو بھی آپ سے بے حد محبت و الفت تھی۔ چنانچہ بارگاہ رسالت میں جب آپ موجود ہوتے تو سب سے پہلے مخاطب کا شرف آپ ہی کو حاصل ہوتا تھا اور جب بھی سرکار آپ کو دیکھتے تو بے حد سرور ہوتے اور آپ سے مصافحہ کے لئے اٹھ آگے بڑھتے۔

ایک مرتبہ حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ حضورؐ سے عرض کیا خدا کے رسولؐ آدمی کسی ایک سے محبت کرتا ہے لیکن اس کے جیسے اعمال کی قوت اپنے اندر نہیں پاتا ہے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم جس شخص سے محبت رکھتے ہو اس کے ساتھ ہو۔ آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ! میں خدا و رسولؐ سے محبت رکھتا ہوں۔ حضورؐ نے فرمایا یقیناً تم اسی کے ساتھ ہو جس سے محبت رکھتے ہو۔

سرکارِ دو عالم آپ کو اس قدر چاہتے تھے، کہ ایک مرتبہ طلبِ امارت پر فرمایا۔ ابوذرؓ تمہارے لئے یہ چیز ٹھیک نہیں۔ میں وہی چیز تمہارے لئے پسند کرتا ہوں، جو اپنے لئے پسند کرتا ہوں۔ حضرت ابوذر غفاریؓ حضورؐ

صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک کا ہر وقت لحاظ رکھتے تھے۔ آپ کے حکم سے ہر موافق اور متجاوز نہیں کرتے تھے۔

ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے امارت کی خواہش ظاہر کی تو آپ نے فرمایا تم کمزور ہو، امارت ایسا بوجھ ہے جس کے حقوق ادائیگی کا پاس و لحاظ رکھنا ضروری و لازمی ہے، اگر اس میں کسی قسم کی کمی واقع ہوئی تو میدانِ حشر میں اسکی سخت ترین پریشانی ہوگی۔ اس نصیحت کے بعد آپ نے کبھی امارت کی تمنا نہیں کی۔

ایک مرتبہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے فرمایا کہ جب تمہارے اوپر ایسے حکمران مقرر ہوں جو تم سے اپنے حقوق میں زیادہ حصہ طلب کریں تو اس وقت تم کیا کرو گے؟ عرض کیا یا رسول اللہ میں اس وقت تلوار سے کام لوں گا۔ یہ جواب سن کر حضور علیہ السلام نے فرمایا اے ابوذر! میں تم کو اس سے بہتر مشورہ دیتا ہوں وہ یہ کہ تم ایسے اوقات میں صبر کا دم نہ تھامے رہو۔ یہاں تک کہ تم مجھ سے آملو۔ اس فرمان پر آپؓ سختی سے عمل پیرا رہے اور تادمِ زیست آپ نے اپنی قوت کا استعمال نہیں کیا اور ہمیشہ صبر کے پیکر بنے رہے۔

ایک مرتبہ حضور علیہ السلام نے آپ کے بارے میں ارشاد فرمایا آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر ابوذرؓ سے زیادہ سچا کوئی آدمی نہیں ہے۔ آپ حق گوئی میں بے باک تھے۔ حضرت علیؓ فرماتے ہیں میرے اور

الوذکر کے علاوہ کوئی آدمی ایسا باقی نہیں ہے جو خدا کے معاملہ میں لومۃ لائم کا خوف نہ رکھتا ہو۔

آپ کے اخلاق کریمانہ پر خلق نبوی کا گہرا اثر تھا جس طرح حضور اکرم کے قلب مبارک پر عیش و تنعم کی چیزیں کوئی اثر انداز نہ ہوتی تھیں بالکل اسی طرح حضرت ابوذر کی حالت تھی۔ آپ نے کبھی دنیا اور دنیا کی چیزوں کو آنکھ اٹھا کر نہ دیکھا اور ہمیشہ آخرت کی نعمتوں پر نظر مرکوز رہیں۔

حضرت ابوذر غفاری کی وفات کا واقعہ بھی نہایت حیرت انگیز ہے۔ اسے میں ربزہ کے جنگل میں اپنے وفات پائی۔ آپ کی وفات کے حالات آپ کی زوجہ محترمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا خود بیان کرتی ہیں کہ جب وقت آپ کی طبیعت ناساز ہوئی تو مجھے آپ کی حالت پر بہت افسوس ہوا بے اختیار رونے لگیں تو آپ نے فرمایا تم کیوں روتی ہو۔ میں نے کہا کہ تم ایک ویران جنگل میں ہو۔ یہاں میرے اور تمہارے علاوہ کوئی یار و مددگار نہیں ہے۔ اور ہمارے افلاس کا یہ عالم ہے کہ استعمال کے لئے کوئی دوسرا لباس تک نہیں ہے۔ اسی حالت میں اگر تمہارا وصال ہو جائے تو کیا کیا جائے۔ آپ نے فرمایا آنسو نہ بہاؤ۔ میں تم کو اس وقت ایک خوشخبری سناتا ہوں وہ یہ ہے کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جس مسلمان کے ایک یا دو یا تین لڑکے انتقال کر گئے ہوں تو وہ اپنے والدین کو دوزخ کی آگ سے بچانے

کے لئے کافی ہے اور آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ تم میں سے ایک فرد جنگل و بیابان میں انتقال کر جائے گا اور اس وقت مسلمانوں کی ایک جماعت اس کے پاس پہنچ جائیگی۔ چنانچہ میں دیکھ رہا ہوں میرے تمام ساتھی اس دار فانی سے کوچ کر گئے ہیں۔ اب میں صرف اکیلا اور تنہا رہ گیا ہوں اور مجھے اب یقین ہو گیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس آدمی کو صحرا میں انتقال ہونے والا بتایا ہے وہ میں ہی ہوں، لہذا میری تجہیز و تکفین کی چنداں فکر مت کرو، لہذا تم رونے کی بجائے راستہ پر نظر ڈالو، یقیناً کوئی غیبی امداد آرہی ہوگی۔ بیوی نے جواب دیا۔ حجاج بھی تو روانہ ہو چکے راستہ بند ہو گیا ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں جاؤ دیکھو، چنانچہ میں ایک طرف دوڑ کر ٹیلہ سے قافلہ کو دیکھنے کے لئے جاتی، فوراً اُلٹے پاؤں آپ کی حالت دیکھنے کے لئے بیقرار ہو کر واپس چلی آتی۔ کچھ دیر آپ کے پاس رہ کر پھر راستہ پر چلی جاتی یہی کیفیت بہت دیر تک ہی۔ آخر کار تھوڑی دیر بعد دُور سے ایک جماعت آتی ہوئی دکھائی دی۔ میں ان کو اشارہ کیا کہ وہ لوگ ہمارے پاس آکر رُک گئے۔ اور دریافت کئے یہ کون ہیں۔ میں نے جواب دیا صحابی رسول ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ ہیں۔ یہ جملہ سننا ہی تھا تمام آدمی ابوذر کے قریب گئے۔ پہلے ابوذر غفاری نے حضور کی پیشین گوئی سنائی، پھر وصیت کی، تم میں سے جو شخص حکومت کے عہدہ پر مامور رہا،

عقائد اہل سنت و جماعت کا اجمالی جائزہ

فضیل العلماء مولوی محمد ربیع الرحمن صاحب نظر ایڈیٹر دارالعلوم اللطیف مکان متفرقہ قطیف و دیگر مقامات

سال گزشتہ "اللطیف" میں بہتر فرقے کے عنوان سے میرا مقالہ شائع ہو چکا ہے اور یہ اسی مضمون کا تکملہ ہے جس میں اہل سنت و جماعت کے عقائد کی ترجمانی کی گئی ہے۔ عقائد اہل سنت و جماعت کی پیروی میں ایک مسلمان کی نجات مضمحل ہے۔ خدا ہم تمام مسلمانوں کو عقائد اہل سنت و جماعت پر قائم رکھے اور ہر ایک کا خاتمہ بالآخر کرے۔
 "ابن بجاء سید المرسلین - سید محمد ربیع الرحمن اللہ تعالیٰ علیہ وسلم"

خدا پر، فرشتوں پر، خدا کی کتابوں پر، خدا کے رسولوں پر، قیامت پر، اور قضا و قدر پر ایمان لانا ہے۔

خدا پر ایمان

خدا اے تعالیٰ کو صفات کمالیہ سے متصف ماننا اور بری صفات سے عاری اور منترہ قرار دینا اور خدا کے لئے بیس صفات ضروری قرار دینا۔ ان میں سے ایک صفت نفسیہ ہے اور وہ وجود ہے۔ خدا کا وجود اسکی ذات سے ہٹ کر کوئی اور چیز نہیں ہے جس کی وجہ سے اس کو صفت نفسیہ سے متصف قرار دیتے ہیں۔ کیونکہ مخلوق کا وجود اور ذات دونوں الگ الگ ہیں۔ مخلوق کا وجود عطائی اور ظلتی ہے۔ خدا کا وجود حقیقی اور ذاتی ہے۔ خدا کا وجود مطلق ہے اور مخلوق کا وجود مقید ہے اور خدا کے لئے پانچ صفات سلبیہ کا ماننا ضروری ہے۔ اور وہ یہ ہیں۔ قیام بقا، مخالفت للحوادث

قرآن اور حدیث کی رو سے جن احکام شرعیہ کا استنباط کیا گیا ہے وہ دو قسم میں مشتمل ہے۔ ایک کا تعلق قلب سے ہے اور دوسرے کا تعلق اعضاء سے ہے اور جن احکام کا تعلق اعتقاد سے ہے ان میں صرف ان کی حقیقت پر یقین رکھنا اور ان پر ایمان لانا ضروری ہے جیسے خدا کی وحدانیت پر یقین رکھنا اور اس کی ذات کے یکتا ہونے پر ایمان لانا ایسے احکام کو اصلیت و اعتقاد دینے کہتے ہیں۔ جن کے اندر عمل کی کوئی ضرورت نہیں اور جن احکام کا تعلق اعضاء سے ہو اس میں صرف ان کی حقیقت پر یقین اور ان کی فرضیت پر اعتقاد رکھنا کافی نہیں بلکہ ان پر عمل پیرا ہونا ضروری ہے۔ ایسے احکام کو فرعیہ اور عملیہ کہتے ہیں جیسے نماز جس میں عمل کی ضرورت ہے صرف نماز کی حقیقت اور اسکی فرضیت پر ایمان لانا کافی نہیں اعتقادی اور بنیادی احکام کا انحصار چھ باتوں پر ہے۔

قیام بنفسہ، وحدانیت اور یہ پانچ صفتیں ایسی ہیں جو کسی بھی شکل و صورت اور طریقہ سے مخلوق کے اندر پائی نہیں جاتیں۔

اللہ تعالیٰ قدیم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے وجود کے لئے کوئی ابتداء نہیں، جیسا کہ مخلوق کے لئے ابتداء اور آغاز ہے۔ اس لئے کہ مخلوق حادث ہیں اور اللہ تعالیٰ حادث نہیں ہے۔ بقا کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وجود کے لئے کوئی انتہا نہیں ہے۔ جیسا کہ مخلوق کے وجود کے لئے آخری اور انتہا ہے۔ کیونکہ خدا قدیم ہے اور جو قدیم ہو اس کا معدوم ہونا بھی محال ہے۔ اور جو معدوم ہوگا اس کا قدیم ہونا بھی محال ہے۔

مخالفتہ للحوادث کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات مخلوق سے بالکل علیحدہ ہے۔ خدا نہ کسی چیز کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے، نہ کوئی چیز اس کے ساتھ مشابہت رکھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے کسی صفت کو مخلوق کے لئے ثابت کرنا توحید کے منافی ہے۔ اور خدا کو کسی چیز کے ساتھ تشبیہ دنیا یا خدا کو جسم یا عرض قرار دینا یا خدا کو زمان یا زمانی قرار دینا یہ تمام باتیں خلاف عقل ہیں اور عقائد اہل سنت و جماعت کے خلاف ہیں۔

وحدانیت کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ وحدانیت کی طرح کی ہوتی ہے۔ توحید ربوبیت، اور توحید الوہیت الوہیت کے معنی یہ ہے کہ ساری چیزوں کا مالک اور ولایت کا کائنات، مختار کل۔ بس وہی ایک اتہ پاک

ہے۔ توحید والوہیت کا معنی یہ ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات عبادت کے لائق اور عبادت کی مستحق ہے۔ اور توحید الوہیت کے اندر توحید ربوبیت شامل ہے۔ اس لئے کہ معبود حقیقی صرف وہی ہو سکتا ہے جو ساری کائنات کا مالک و رموی و مختار کل ہو۔ توحید سے مراد اللہ تعالیٰ کا یکتا ہونا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ صفات میں فعال میں، اور ذات میں خدا ایک ہے اور ایک سے عدد مراد نہیں ہے بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے برابر کسی مخلوق کی صفات نہیں ہیں۔ اور مخلوق کی صفات اللہ تعالیٰ کی صفات کے مانند نہیں ہیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی صفات قدیم ہیں اور مخلوق کی صفات حادث ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے مانند اور اس کے مثل کوئی ذات نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے افعال کے مانند کسی کے افعال نہیں ہیں۔ اسی کو توحید کہتے ہیں۔ اور یہی توحید ہے جس کو سائے انبیاء کرام لے آئے۔ اور اقرار توحید ہر مکلف پر فرض اولین ہے۔ لہذا ہر بندے پر پہلا فرض یہ ہے، کہ وہ دونوں شہادتیں کا معنی سمجھ کر دل میں یقین رکھتے ہوئے زبان سے اقرار کرے۔ جب تک اقرار لسانی اور تصدیق قلبی نہ ہو اس پر کوئی فرض عائد نہیں ہوگا۔ علماء اہل سنت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ سن شعور کو پہنچنے سے قبل دونوں شہادتیں پر اقرار کرنے کے بعد پھر دوبارہ اقرار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں بلکہ اس پر فروعی احکام عائد ہو جاتے ہیں۔

قیام بنفسہ کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے وجود میں اور اپنا وجود برقرار رکھنے میں کسی چیز کی طرف محتاج نہیں ہے بلکہ اپنے آپ قائم ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے ہر کام میں ہر فعل میں اور اپنے صفات میں کسی کی طرف محتاج نہیں ہے اس کے برخلاف مخلوق اپنے وجود میں اور اس وجود کو برقرار رکھنے میں اور اپنے ہر کام میں اور تمام صفات میں ہر آن و ہر لمحہ خدا کی طرف محتاج ہے۔ چنانچہ ان پانچ صفتوں کے اندر سلب حدوث، سلب فنا، عدم سلب مشابہت، سلب اقتدار، سلب شرکت کا پہلو پوشیدہ ہے اسی لئے مذکورہ پانچ صفات کو صفات سلبیہ کہتے ہیں۔ اور صفات ذاتیہ سات ہیں۔ صفات ذاتیہ ان صفات کو کہتے ہیں جن کی نفی کرنے سے نقیض اور ضد لازم آجائے۔ جیسے حیات کو نفی کرنے سے موت، قدرت کی نفی سے عجز، ارادت کی نفی سے اضطراب اور عدم اختیار، سمیع کی نفی کرنے سے بہرین، بصر کی نفی کرنے سے اندھا پن، کلام کی نفی کرنے سے گونجنا پن، علم کی نفی کرنے سے جہل لازم آئے گا۔

حیات سے مراد ایک ایسی قدیم اور ازلی صفت ہے جس پر سمجھ اور فہم کا دار و مدار ہے، مخلوق کے اندر بھی صفت حیات موجود ہے لیکن فرق اتنا ہے کہ خدا کی صفت ذاتیہ ہے کیونکہ صفت حیات زائل ہو کر خدا پر موت طاری نہیں ہو سکتی، اس کے برعکس مخلوق کی صفت حیات زائل ہو کر اس پر موت کا طاری ہونا

ضروری ہے۔ اس لئے کہ خدا کی صفت ذاتیہ ہے اور مخلوق کی صفت عطائیہ ہے۔ خدا کی صفت کامل ہے اور مخلوق کی صفت ناقص ہے۔ محشر میں فیصلہ سنانے کے بعد وہاں کی زندگی اور حیات بھی دائمی ہے لیکن وہ حیات بھی عطائی ہے۔ گو یا اللہ تعالیٰ اپنی قدیم اور ازلی صفت حیات سے زندہ ہے اور زندہ رہنے والا ہے۔

قدرت ایک ایسی قدیم اور ازلی صفت ہے جو اپنی مقدرات اور متعلقات میں اثر قائم کر سکتی ہے۔ قدرت کا تعلق ایسے ممکن سے ہے جو وجود میں آسکتا ہے۔ واجب الوجود اور محال سے قدرت کا تعلق نہیں ہو سکتا۔ قدرت کا معنی یوں سمجھئے۔ تمام اشیاء کو ہم تین قسموں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ واجب الوجود لذاتہ یعنی ایسی چیز جس کا وجود خود بخود واجب اور ضروری ہو اور یہ صرف ذات پاک ہے۔ خود بخود وجود میں آنا ضروری ہونے کی وجہ سے یہاں قدرت کا تعلق نہیں ہے۔ دوسرا محال الوجود لذاتہ، یعنی ایسی چیز کا وجود میں آنا محال ہو۔ مثلاً ایک ہی چیز کا ایک ہی وقت موجود بھی ہونا اور معدوم بھی ہونا اور ایک ہی وقت ایک ہی جگہ روشنی بھی اور اندھیرا بھی رہنا۔ ایسی چیزیں محال اور ممتنع ہونے کی وجہ سے یہاں بھی قدرت کا تعلق نہیں ہے۔ یہاں اگر وجود متعلق ہو جائے اور وہ چیز وجود میں آگئی ہو تو وہ محال سے نکل کر ممکن بن جائیں گی یہ بھی محال ہے۔ اور قدرت

کا تعلق ہونے کے باوجود وجود میں نہیں آئی، تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کے لئے عجز اور نقص ثابت ہوگا۔ اس لئے ہم یہ کہتے ہیں کہ قدرت کا محال کے ساتھ تعلق نہیں، اسلئے ایسی چیزوں پر تکلیف شرعی وارد نہیں ہوتی۔ کیونکہ افعال العباد کی موجود حقیقی صرف خدا کی ذات ہے۔ اسی قدرت مؤثرہ سے بندوں کے افعال وجود میں آتے ہیں۔ جب کبھی انسان خدا کی دی ہوئی قدرت سے کوئی کام اختیار کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے چاہے تو اس کام کو وجود میں لاتا ہے یا نہیں۔

یہاں پر اہل سنت و جماعت معتزلہ اور جبریہ کے درمیان اختلاف ہے۔ معتزلہ کا قول ہے کہ بندے اپنے افعال کے موجد و خالق ہیں۔ لیکن یہ بات نصوص قرآنیہ کے بالکل مخالف ہے۔ کیونکہ قرآن بندے کے ہر کام کو خدا کی جانب منسوب کرتا ہے۔ لہذا بندے کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو قدرت رکھی ہے وہ قدرت مؤثرہ نہیں بلکہ وہ قدرت کا سبب ہے۔ یعنی کوئی کام اچھا ہو یا بُرا بندے کو صرف اختیار کرنے کا حق ہے۔ بندوں کو ہم اپنے افعال کا خالق نہیں سمجھتے بلکہ کا سبب یعنی اختیار کرنے کا حق رکھنے والا سمجھتے ہیں۔

جبر یہ کہتے ہیں کہ بندہ اپنے افعال کا خالق اور کا سبب نہیں، بالکل مجبور اور عاجز ہے، سب کچھ خدا کرتا ہے۔ لیکن اس طرح بندہ کو مجبور اور عاجز کہہ دیں تو تکالیف شرعی بیکار سی بات ہوگی۔ اس لئے اہل سنت

و جماعت کہتے ہیں کہ بندہ کو اپنے افعال میں جو چاہے اختیار کرنے کا حق ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ہم صرف خدا کی قدرت کو مؤثرہ کہتے ہیں۔ خدا ہی بندہ کے افعال کا خالق ہے۔ اس لحاظ سے بندہ نہ مختار کل ہے اور نہ مجبور و محض۔ اس کو یوں سمجھئے، سردی کے موقع پر انسان بغیر سوچے سمجھے کانپتا ہے یہ بھی حرکت ہے۔ دوسرے موقع پر وہ اپنے آپ کو ہلاتا ہے تو یہ بھی حرکت ہے۔ لیکن دونوں میں آپ فرق ضرور محسوس کر سکتے ہیں۔ یہ فارق بھی ہے۔ پہلی والی حرکت میں بے اختیار ہے، دوسرے میں با اختیار ہے۔

تیسرا ممکن الوجود لذاتہ۔ یعنی ایسی چیز جس کا وجود میں آنا بھی ممکن ہے اور نہ آنا بھی ممکن ہے اسی کے ساتھ قدرت کا تعلق ہے۔ اور اسی میں شرعی تکلیف ہوتی ہے۔ مثلاً ابوجہل کا مومن ہونا فی نفسہ ممکن ہے۔ اس لئے اس پر مومن ہونے کی تکلیف آئی۔ لیکن وہ مومن نہیں ہوا۔ اس لئے خدا کی مشیت کا تعلق نہیں ہوا۔ خلاصہ یہ ہے کہ خدا اپنی قدرت ازلیہ سے قادر ہے۔ خدا قادر ہونے کا معنی یہ ہے کہ اگر وہ چاہے تو ممکن الوجود والی چیز کو اپنی قدرت ازلیہ سے وجود میں لاسکتا ہے۔ اگر وجود میں لانا نہیں چاہتا تو اس کو عدم ہی میں رکھ بھی سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے جس قدرت ازلیہ سے انسان کو پیدا کیا اسی قدرت ازلیہ سے اس کو مرنے کے بعد دوبارہ پیدا کرے گا کیونکہ دوبارہ اعادہ کرنا فی نفسہ ممکن الوجود ہے۔ ارادتنا کے معنی یہ ہے کہ قدرت کے دونوں

کا ارادہ کرتا ہے۔ کفار سے خدا یہ ارادہ کرتا ہے کہ وہ مومن بن جائیں۔ لیکن خدا کے ارادہ کے خلاف وہ کافر بن جاتے ہیں۔ گویا دنیا میں اکثر کام خدا کے ارادہ کے خلاف چلتے ہیں۔ کیونکہ دنیا میں نیکی سے زیادہ بدی ہے، لیکن اہل سنت و جماعت یہ بات تسلیم نہیں کرتے کیونکہ یہ کئی قرآنی آیتوں کے خلاف ہے۔ اس مسئلہ میں اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ خدا کے ارادہ کے بغیر کوئی چیز وجود میں آ نہیں سکتی۔ لیکن اللہ تعالیٰ بڑے کاموں کو پسند نہیں کرتے۔

سمیع کا معنی یہ ہے۔ سننا یعنی اللہ تعالیٰ اپنی ازلی صفت سمیع سے ہر سموعات کو سنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو سموعات کو سننے کے لئے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسا کہ مخلوق اگر کوئی آواز کو سنتی ہے تو اس کے لئے کئی چیزوں کی ضرورت ہے۔ مثلاً آواز کو انسان کے کان تک لے آنے کے لئے ہوا کی ضرورت ہے، اور اس آواز کو قبول کرنے والی قوت کا ہونا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے لئے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو بلند اور پست آواز کے سننے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہاں تک کہ وہ دل کی بات بھی سن لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ صفت ذاتیہ ہے اور مخلوق کی صفت عطائیہ ہے۔

بصر کے معنی دیکھنا، نظر آنا۔ یہ بھی ایک قدیم اور ازلی صفت ہے جو سموات سے تعلق رکھتی ہے۔

اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کی طرف دیکھنے کے لئے یہ ایک صفت

متعلقوں میں سے ایک کو ترجیح دینا اور ایک کو اختیار کرنا مثلاً ایک آدمی کو سورج طلوع ہونے کے وقت اور دوپہر کے وقت اور مغرب کے وقت بھی پیدا کر سکتا ہے۔ جب چاہے اور جہاں چاہے پیدا کر سکتا ہے تو اس آدمی کو صبح کے وقت ایک معین جگہ میں پیدا کرنا۔ یہاں تینوں اوقات میں سے دو کو چھوڑ کر کئی ایک جگہوں میں سب کو چھوڑ کر ایک ہی وقت اور ایک ہی جگہ اختیار کرنا اور ان میں سے ایک کو ترجیح دینا اس کو ارادت کہتے ہیں۔ یہ بھی ازلی صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدیم اور ازلی ارادہ سے ارادہ کرنے والا ہے۔ خدا کے ارادہ کے بغیر کوئی چیز چاہے وہ بُری ہو یا اچھی، کم یا زیادہ بڑا ہو، یا چھوٹا معصیت ہو یا اطاعت کفر ہو یا ایمان، خواہ کوئی بھی چیز کیوں نہ ہو خدا کے ارادہ کے بغیر وجود میں آ نہیں سکتی۔ اس سے یہ بات کھل گئی کہ فلاسفہ کے اقوال غلط ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ محتار نہیں ہے اور کسی چیز کا ارادہ کرنے والا بھی نہیں ہے۔ بلکہ بالذات موجب اور مضطر ہے۔ اس کے لئے ارادہ نہیں ہے۔ اور بعض معتزلہ کے یہ اقوال بھی غلط ہیں کہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ارادت صفت ازلیہ سے نہیں ہے، بلکہ صفت حادثہ ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑی اور قبائح چیز کا ارادہ نہیں کرتا، دنیا میں جتنے بھی گناہ وجود میں آتے ہیں یہ خدا کے ارادہ سے نہیں، بلکہ انسان سے صادر ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نیکی

کافی ہے اور خداوند قدوس کے پاس دور و نزدیک بڑی اور چھوٹی سب برابر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کے واسطے ہماری جیسی آنکھ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، گو یا اللہ تعالیٰ اپنی صفت ازلی سے سمیع اور بصیر ہے۔

کلام کا معنی یہ ہے بات کرنا۔ یہاں کلام سے مراد اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ازلیہ ہے۔ کلام کو سمجھنے کے لئے قرآن کہہ سکتے ہیں۔ کلام دو معنوں میں مستعمل ہے۔ ایک کلام نفسی دوسرا کلام لفظی۔ کلام نفسی پر دلالت کرنے اور اس کی ترجمانی کے لئے جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں، اس کو کلام لفظی کہتے ہیں۔ مثلاً ایک مقرر منتخب شدہ عنوان پر تقریر کرنے کے لئے مختلف قسم کا مواد اپنے عنوان کے مطابق دل و دماغ میں جمع کرتا ہے اور اس کو الفاظ کا جامہ پہنا کر پیش کرتا ہے اگرچہ کہ وہ جمع کرنے کے وقت ترتیب کے ساتھ جمع کیا ہے اور اپنی زبان سے ادا کرنے کے وقت بھی ترتیب ہی سے ادا کیا ہے لیکن دل میں اس مواد کے لئے کوئی ترتیب نہیں ہے۔ حقیقتاً دل میں جو بات جمع کیا تھا اسی کو کلام حقیقی کہتے ہیں۔ اور اسے سننے کے لئے جو الفاظ کو نکالا ان کو کلام لسانی کہتے ہیں۔ اگر انہی الفاظ کو لکھا جائے تو ان کو کلام خطی کہتے ہیں۔

علم کا معنی یہ ہے جانتا، علم بھی قدیم اور ازلی صفت ہے اس کے متعلقات غیر متناہی ہیں۔ اللہ

تعالیٰ اپنی ازلی صفت علم سے عالم ہے۔ وہ ہر چیز کے بارے میں جانتا ہے، چاہے وہ محال ہو یا ممکن۔ واجب الوجود ہو یا جزئی یا کلی، اللہ تعالیٰ کے علم سے کوئی چیز خارج نہیں ہے معتزلہ کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم جزئیات سے تعلق نہیں رکھتا اس لئے اللہ تعالیٰ جزئیات کے بارے میں نہیں جانتے۔ لیکن یہ عقل کے خلاف ہے کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ جزئیات کے بارے میں نہ جانتے تو خدا کو جزئیات کے بارے میں جاہل قرار دینا پڑے گا۔ صحیح اور سنی عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ازلی علم سے ہر چیز کے بارے میں جانتا ہے۔ خدا کا علم ذاتی ہے، اور انسان کا علم ذاتی نہیں بلکہ عطائی ہے۔ چاہے مغیبات ہو یا غیر مغیبات، ہر ایک کے بارے میں جانتا بھی عطائی علم کے ذریعہ ہے۔ گذری ہو یا گذرنے والی ان تمام چیزوں کے بارے میں خدا اگر کسی کو علم عطا کر دے تو یہی علم عطائی ہے، ذاتی نہیں۔ یعنی اگر کسی شخص کو علم عطا کاں وما یکون عطا کر دیا جائے تو بھی وہ شخص خدا کے ساتھ شریک نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ خدا کا علم ذاتی ہے عطائی نہیں۔ بندہ کا علم ذاتی نہیں بلکہ عطائی ہے۔ مذکورہ بیس صفات سے خدا کو متصف سمجھنا ضروری ہے۔ کیونکہ یہ بیس صفات صفات کمالی ہیں اور ان صفتوں کو صفات واجبہ بھی کہتے ہیں۔ اور ان صفتوں کے امتداد سے خدا کی ذات کو پاک اور منزہ سمجھنا بھی ضروری ہے۔ اور ان امتداد کو صفات مستحلیہ کہتے ہیں۔ کیونکہ یہ امتداد خدا

کے لئے محال ہیں اور ایک صفت کو اللہ تعالیٰ کے حق میں جائز ماننا بھی ضروری ہے یعنی ممکن کو وجود میں لانا اور چاہے تو وجود میں نہ لانا یہ خدا کیلئے جائز ہے۔

خدا کے فرشتوں پر ایمان

فرشتے اللہ تعالیٰ کی ایک خاص مخلوق ہے۔

جو نور سے پیدا کئے گئے ہیں۔ یہ خدا کے فرماں بردار ہیں۔ یہ نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں اور کبھی خدا کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے۔ ہمہ وقت خدا کی عبادت میں لگے رہتے ہیں۔ ان کی اصلی صورت کو سوائے انبیائے کرام کے کوئی دیکھ نہیں سکتا۔ یہ اپنے اصلی روپ سے ہٹ کر بھی دوسری اچھی شکل میں آسکتے ہیں۔ فرشتوں کو اصلی شکل میں دیکھنا یہ انبیاء کرام کی خصوصیت ہے۔ فرشتوں میں سے چند فرشتے انبیاء کرام اور خدا کے درمیان وحی پہنچانے کے لئے مقرر ہیں۔ اور بعض

بندوں کے اعمال لکھنے کے لئے اور بعض جنت اور دوزخ کی نگرانی کے لئے مقرر ہیں۔ اسی طرح خدا کی یہ پاک مخلوق مختلف کاموں کے لئے مقرر ہے۔ اور یہ معصوم ہوتے ہیں۔ خطا اور غلطی سے بالکل پاک ہیں۔ اور جو فرقہ یہ کہتا ہے کہ جبریل علیہ السلام نے غلطی سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی پہنچائی۔ یہ قرآن و حدیث کے بالکل مخالف ہے اور عقلاً بھی نیا ممکن ہے۔

خدا کی کتابوں پر ایمان

اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں پر چار کتابیں اور

سوحیفے نازل کئے۔ جن کے اندر احکام منہیات اور وعدہ و وعید ہے۔ یہ سب کتابیں خدا کا کلام ہیں۔ جن کو انبیاء کرام پر بذریعہ وحی نازل کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام پر دس صحیفے حضرت شیت علیہ السلام پر پچاس صحیفے، حضرت ادریس علیہ السلام پر تین صحیفے، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر دس صحیفے نازل کئے گئے۔ تو ریت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، عبرانی زبان میں نازل کی گئی۔ انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر سریانی زبان میں نازل کی گئی۔ فرقان عظیم یہ ہمارے نبی حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر عربی زبان میں نازل کیا گیا۔ یہ آخری کتاب آخری نبی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی۔ اس کتاب کے آنے کے بعد تمام کتابیں منسوخ ہو گئیں۔

رسولوں پر ایمان

خدا نے تعالیٰ نے اپنے بندوں میں سے چند برگزیدہ شخصیتوں کو منصب نبوت پر فائز کیا۔ جن کی ذمہ داری یہ ہے کہ لوگوں تک خدا کا پیغام پہنچائیں۔ یہ حضرات قدسیہ اچھے اور نیک کاموں پر ثواب اور جزاء کی خوشخبری دیتے ہیں۔ اور بُرے کاموں پر عذاب سے ڈراتے ہیں۔ لوگوں کے سامنے شرعی احکام بیان کرتے ہیں۔ سب سے پہلے پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام اور آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ کے بعد جو بھی منصب نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا اور کاذب ہے۔ انبیاء کرام خدا اور اس کے بندوں

پیغمبروں کے حق میں محال ہیں۔ بشریکہ لفاظ سے
باقی وہ تمام چیزیں جو نفرت پیدا کرنے والی نہ ہوں،
پیغمبروں کے حق میں جائز ہیں۔ انبیاء کرام کے حق
میں معصیت، غلطی، لغزش اور جھوٹ کی نسبت کرنا
عقائد اہل سنت و جماعت کے بالکل خلاف ہے۔ انساؤ
میں پیغمبروں کے سوا کوئی معصوم نہیں۔

عصمت کا معنی یہ ہے کہ گناہ پر قدرت کے باوجود
اللہ تعالیٰ ان سے گناہ صادر ہونے نہیں دیتا۔

قیامت کے دن پر ایمان

یوم آخرت کے بارے میں یہ اعتقاد رکھنا
ضروری ہے کہ اس دنیا کے ختم ہونے کے بعد برزخی حالات
شروع ہو جاتے ہیں۔ عالم برزخ سے متعلق چیزوں پر بھی
ایمان لانا ضروری ہے۔ مثلاً مرنے کے بعد قبر میں منکر
نکیر کے آنے اور سوال کرنے میں، قبر میں اچھی یا بُری زندگی
کے بارے میں، انسان کو دوبارہ پیدا کرنے میں حساب
لینے کے بارے میں نامہ اعمال میزان میں تولد کے بارے
میں ان کو اپنے اپنے سیدھے یا بائیں جانب دے جانے
کے بارے میں، بیل صراط کے بارے میں، اچھے لوگوں کے
جنت میں داخل ہونے اور برے لوگوں کے جہنم میں جلنے
کے بارے میں ایمان لانا لازمی و ضروری ہے کیونکہ یہ تمام
باتیں حق ہیں۔ اہل سنت و جماعت کا یہ اصولی قانون ہے
کہ جو بات فی نفسہ ممکن ہو اور جس کے واقع ہونے کے

کے درمیان خدا کے پیغام رساں ہونے کی حیثیت سے ان
کے اندر چار صفتوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ صدق
امانت، تبلیغ، فطانت، صدق کا معنی یہ ہے کہ خدا
کی طرف سے لوگوں کو جو بھی سنانے کیلئے کہا گیا ہے اس میں
کسی قسم کی کم و بیشی اور تغیر و تبدل کے بغیر لوگوں تک
پہنچانا۔ پیغام میں کسی قسم کی کوئی بات پوشیدہ نہ رکھنا
بلکہ خدا نے جو حکم دیا ہے اسکو من و عن ان لوگوں تک
پہنچانے میں صادق رہنا۔ امانت کے معنی یہ ہے کہ ظاہر
اور باطن میں خدا کی مرضی کے خلاف کچھ ہونے سے محفوظ
رہنا۔ یعنی خدا کی مرضی اور خوشنودی کے خلاف کوئی
چیز ان لوگوں سے صادر نہ ہونا۔ اور اللہ تعالیٰ اپنی
مرضی کے خلاف کوئی کام ان سے ہونے بھی نہ دینا۔
تبلیغ کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں تک پہنچانے
کے لئے جو عطا فرمایا ہے اگر اس میں بیان و وضاحت
کی ضرورت پیش آئے تو لوگوں کو وضاحت سے سمجھانا۔
فطانت کا معنی یہ ہے سمجھ بوجھ اور فراست و دانائی
میں سب سے زیادہ کامل رہنا اور اپنے مخالف کی زبان بند
کرنے کی صلاحیت اور اپنے مخالف کے دعویٰ کو باطل کرنے
کی قابلیت رہنا۔ اور ان چار صفتوں کی ضد یعنی جھوٹ
کہنا، گناہ کرنا، پھپھانا، غافل ہونا اور ان کے علاوہ
ایسی صفات جو مذموم کہی جائیں اور وہ صفات بھی جو
بعثت کی حکمت و مصلحت کے خلاف ہوں، تو یہ

متعلق انبیاء علیہم السلام نے بتا دیا ہے۔ اس پر بھی ایمان لانا لازمی و ضروری ہے بعض معتزلہ اور بعض دوافض عذاب قبر کے منکر ہیں۔ اور فلاسفہ انسان کو قبر سے پھر دوبارہ پیدا کئے جانے کے منکر ہیں۔ نامہ اعمال تولے جاتے اور ان کو سیدھے یا بائیں جانب سے دئے جانے کے متعلق معتزلہ انکار کرتے ہیں۔ اور حضور علیہ السلام کا تشنگان محشر کو حوض کوثر سے سیراب کرنا اور جنت و دوزخ کے بارے میں ایمان لانا حق ہے۔ نیز اس پر بھی ایمان لانا کہ جنت و دوزخ فی الحال موجود ہیں اور یہ دونوں کبھی فنا نہیں ہونگے اور اس میں ایسے والے ہمیشہ رہیں گے وہ کبھی فنا نہیں ہوں گے۔ اکثر معتزلہ کہتے ہیں کہ جنت و دوزخ اس وقت موجود نہیں ہیں بلکہ نہیں قیامت کے دن تیار کیا جائے گا۔ لیکن معتزلہ کا یہ قول ظاہری نص کے بالکل خلاف ہے۔ جہتہ کہتے ہیں کہ جنت و دوزخ دونوں فنا ہو جائیں گے۔ یہ عقیدہ بھی نص کے بالکل خلاف ہے۔ جنت میں ساری نعمتوں کے باوجود جنتی لوگ دیدار خداوندی سے بھی مشرف ہوں گے۔ انبیاء و کرام اور نیک لوگ گناہگاروں کے لئے شفاعت یعنی سفارش کریں گے۔ لیکن معتزلہ دیدار خداوندی انبیاء و کرام اور نیک لوگوں کی شفاعت کا انکار کرتے ہیں۔ شفاعت کے انکار کرنے سے توسل و استغاثہ کا بھی انکار کرنا پڑے گا۔ اہل سنت و جماعت شفاعت کو حق مانتے ہیں۔ اس لئے توسل و استغاثہ پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ کیونکہ یہ دونوں

شفاعت طلب کرنے کے معنی میں ہیں۔ توسل و استغاثہ کو انکار کرنا گویا شفاعت کو انکار کرنا ہوگا۔ اہل سنت و جماعت خدا کے علاوہ کسی کو فاعل حقیقی نہیں سمجھتے۔ اور بندوں کی قدرت کو قدرت مؤثرہ نہیں سمجھتے اور خدا کے سوا کسی کو معبود حقیقی نہیں سمجھتے، گویا کہ ہم خدا کے سوا کسی چیز کو فاعل حقیقی یا مؤثرہ حقیقی یا معبود حقیقی نہیں سمجھتے۔ اس لئے توسل و استغاثہ اور زیارت قبور یہ تمام ہمارے نزدیک جائز ہیں۔ اسی اصول پر ہم یہ کہتے ہیں کہ اولیاء و کرام سے کرامات کا صدور حق ہے۔ اس پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ ان تمام باتوں کا انکار اور اثبات ایک اصولی قانون پر مبنی ہے جو ہم پہلے بیان کر چکے ہیں، وہ یہ ہے کہ معتزلہ بندوں کی قدرت کو قدرت مؤثرہ سمجھتے ہیں۔ اہل سنت و جماعت خدا کی قدرت کے سوا کسی کی قدرت کو قدرت مؤثرہ نہیں سمجھتے۔ اس لئے خدا اپنے مقرب بندوں کی عزت اور بزرگی بتانے کیلئے ان کے ذریعہ حاجتمندوں کی ضرورت پوری کر دے بھی تو وہی فاعل حقیقی ہے، جیسا کہ دوا شفا کے لئے ایک سبب ظاہری ہے اور ڈاکٹر بھی سبب ظاہری ہے۔ اگر کوئی یہ اعتقاد کرے کہ دوا یا طبیب ہی مؤثرہ حقیقی اور شافعی حقیقی ہے تو وہ اس ناسد اعتقاد کی وجہ سے خارج اسلام ہو گیا جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں، اگر اس کو سبب ظاہری مان لیا جائے تو کوئی اعتراض یا اشکال نہیں۔ اہل سنت و جماعت اسی لئے بندوں کی قدرت کو قدرت مؤثرہ نہیں کہتے۔ اس لحاظ سے ہمارے

نزدیک طیب اور دو حقیقی شفا دینے والے نہیں ہیں بلکہ یہ تمام ظاہری اسباب ہیں۔ مؤثر حقیقی اللہ کی ذات ہے۔

قضا و قدر پر ایمان

یہ اعتقاد کرنا کہ بندوں سے ہونیوالے افعال چاہے وہ اختیاری ہوں یا غیر اختیاری۔ اختیاری افعال جیسے اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا غیر اختیاری جیسے اچانک گر جانا وغیرہ غیر خدایا کے ازلی ارادے اور ازلی تقدیر اور ازلی علم سے وجود میں آ رہے ہیں۔ اور جو کچھ وقوع پذیر ہوا ہے وہ خدا کی ازلی تقدیر کے مطابق ہے۔ جو بھی آنے والا ہے وہ بھی ازلی تقدیر کے مطابق آئیگا۔ ہر مکلف پر یہ اعتقاد رکھنا ضروری ہے کہ اپنے سارے افعال اقوال اور حرکات و سکنات چاہے وہ خیر ہوں یا شر سب کچھ خدا کی تقدیر سے ہے۔ اگر خیر ہوں تو خدا تعالیٰ ان کو پسند کر گیا اور اگر شر ہوں تو ان سے ناراض ہو گا۔ لیکن اچھے یا بُرے کا اختیار بند کا کام ہے۔ اگر خیر سے اپنا دامن آراستہ کیا تو ثواب اور عقاب۔

چند اہم اور ضروری مسائل

اہل سنت و جماعت کے چند اہم اور ضروری مسائل یہ ہیں۔ اسراء اور معراج دونوں حق ہے۔ مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تک حضور کا رات میں جانے کو اسراء کہتے ہیں اسراء کے منکر کافر ہیں۔ بیت المقدس سے آسمانوں میں جانے کو معراج کہتے ہیں۔ معراج کا انکار کرنے والا بدعتی و گمراہ ہے۔ اہل سنت و جماعت کے پاس معراج جسمانی ہے۔ حضور کے بعد لوگوں میں سب سے افضل حضرت ابوبکر صدیق

ہیں پھر حضرت عمر بن الخطاب پھر حضرت عثمان بن عفان اور پھر حضرت علی بن ابی طالب ہیں۔ اور یہ لوگ حق پر تھے۔ حق ہی پر ہے ہیں۔ ہم نہیں کہتے کہ صدیق اکبر عمر الفائق اور عثمان غنی رضی اللہ عنہم حضور کے بعد حق سے دور جا پڑے ہیں جیسا کہ رواقض کہتے ہیں۔ ہم یہ بھی نہیں کہیں گے کہ حضرت علی کافر ہو گئے جیسا کہ خوارج کہتے ہیں۔ ہم سارے صحابہ کرام سے محبت و الفت رکھتے ہیں۔ صحابہ کرام سے محبت و الفت رکھنا دین و ایمان ہے۔ اور بغض و کینہ رکھنا کفر و نفاق کی علامت ہے۔ اور ہم ان میں سے کسی کو گالی محجوج نہیں دیتے، ان کا ذکر ہم خیر ہی سے کریں گے۔ سارے صحابہ کرام عدل پر ہیں۔ ان کے درمیان جو جنگ چلی ہے۔ یہ محض اجتہاد کا نتیجہ ہے۔ اسلئے ہم اس جنگ کے بارے میں کچھ نہیں کہیں گے۔ کوئی مسلمان گناہ کبیرہ کرنے سے کافر نہیں ہوتا مثلاً کوئی مسلمان شراب پینے کی وجہ سے دائرہ ایمان سے خارج نہیں ہو گا البتہ سخت گنہگار ضرور ہو گا۔ ہم کہتے ہیں کہ خدا پر کوئی چیز واجب نہیں ہے لیکن معتزلہ کہتے ہیں۔ مطیع کو ثواب دینا اور عاصی کو سزا دینا واجب ہے غلط ہے۔ قیامت کے قریب دجال کا آنا اور یاجوج و ماجوج کا نکلنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے اترنا اور باقی علامتیں سب حق ہیں۔ گناہگار مومن ہمیشہ جہنم میں نہیں رہیں گے۔ بلکہ گناہ کی سزا ختم ہوتے ہی نکال کر جنت میں داخل کر دئے جائیں گے۔ زندہ انسانوں کیلئے کامروں کے لئے دعا کرنا یا کچھ صدقہ و خیرات کرنا مردوں کیلئے فائدہ مند ہے۔ قرآن پڑھ کر ہدیہ کرنے میں بھی مردے کیلئے فائدہ ہے۔ ہم کسی دلی کو کسی نبی سے فضل نہیں سمجھتے۔ ہم کہتے ہیں کہ سارے

کیا صحابہ کرامؓ کو راماظہور بزرگ ہوئیں؟

خطاب بشیر الحق قریشی ادھونی، سکریٹری دارالتصنیف والاشاعت، دارالعلوم لطیفہ حضرت عثمانؓ دہلوی

زیر نظر مضمون سے موجودہ دور میں پھیلی ہوئی اس ذہنیت کی تطہیر مقصود ہے جو صحابہ کرامؓ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عظمت اور فضیلت کو کرامات اور خرق عادات امور میں تلاش کرتی ہے۔ حالانکہ کرامات کا صدور معیار شرف اور بزرگی نہیں ہے۔ اگر ہم الکی طرف صحابہ کرامؓ کی مقدس زندگیوں کا گہری نظر سے جائزہ لیں اور دوسری طرف ملت کے ہر دور کی اسلامی ایمانی اور روحانی زندگی کا جائزہ لیں اور صحابہ کا دیگر اسلامی ادوار کے ساتھ تقابلی مطالعہ کریں اور ایک حقیقت پسندانہ تجزیہ کریں تو حقیقت مترشح ہو جائیگی کہ شدید ترین مراحل میں صحابہ کا دین کے ساتھ اشتقاقی مظاہرہ اور ان کی عظیم المثالی جانی اور مالی قربانیاں اور ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ بھی سہرا پاکرامت ہے۔ تاہم اس مضمون میں صحابہ کرامؓ کی زندگیوں میں پیش آملہ خوارق عادات اور کرامات کا جائزہ لیا گیا ہے تاکہ اس بات کی طرف نشاندہی ہو سکے کہ صحابہ کا دین بھی کرامات سے خالی نہیں۔ یہ موضوع اپنے اندر کافی وسعت رکھتا ہے جس کے حق کی ادائیگی کا ادعا نہیں کیا جاسکتا اور یہ منتشر کلمات بھی ایسے نازک وقت میں صغیر قرطاس پر بکھرنے لگے جبکہ اللطیف طباعت کی آخری منزل لیں طے کر رہا تھا۔

نیاز کشیش: بشیر الحق ادھونی

اپنے مقصود اور مطلوب کی وضاحت سے قبل سنا۔ معلوم ہوتا ہے کہ ولایت اور کرامت کی توضیح کر لی جائے تاکہ ان دو چیزوں کی روشنی میں حضرات صحابہ کرامؓ کے روحانی کمالات باطنی تصرفات اور خوارق عادات کا جائزہ لیا جائے۔ یہ بات تو متفقہ طور پر تسلیم شدہ ہے کہ صحابہ کرامؓ کی ذات بابرکات کو ساری ملت میں افضل ہونے کا شرف حاصل ہے اور مرتبہ صحابیت عظیم ترین شرف ہے۔

پچانچہ قدوۃ السالکین حضرت مولانا الحاج الحافظ سید شاہ عبد اللطیف قادری المعروف بہ حضرت

قطبِ کوس اپنے مکتوبات میں مقام صحابہ کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔ ”ایک غیر صحابی کو اہم کی مقدار میں بھی سوا صدقہ و خیرات کرے تو وہ اجر و ثواب میں وہ حصہ نہیں پاسکتا جو ایک صحابی کو مٹھی بھر گئیوں کے صدقہ میں ملا۔“ صحابہ کرامؓ کے حق میں بہ کمال ادب و احترام نبی کریم کے ساتھ ان بزرگوں کی نشست و برخاست اور جمال نبویؐ کے دیدار کا پاس و لحاظ نہیں تو اور کیا ہو سکتا ہے؟ اور اس صحبت رسولؐ کی نعمت عظمیٰ کی تحصیل کا سبب ہے کہ ان نفوس قدسیہ کو دین کے اندر حجت اور معیار ہونے

مداومت رکھتا ہو، معاصیات سے کنارہ کش ہو اور شہوات
ولذات سے عراض کرتا ہو۔

اور حضرت موصوف ہی کے صاحبزادے حضرت
قطب یلور اپنی کتاب ”جواہر السلوک“ میں قلمطراز ہیں:-
”ولایت دو قسم کی ہے، ایک عامہ جس میں سارے مومن
شامل ہیں جن کو خدا نے ظلمت سے نور کی طرف لے آیا، دوسری
خاصہ جس میں وہ مومن شامل ہیں جو مرتبہ قنافی امشد
اور بقا باللہ حاصل کر چکے ہیں۔“

مذکورہ وضاحت کے بعد یہ حقیقت عیاں ہو چکی کہ
ولی خدا کا مقرب اور برگزیدہ بندہ ہوتا ہے اور منصب
ولایت پر فائز ہو جانے کے بعد اس کا ہر کام منجانب اللہ
ہوتا ہے اس لئے کہ وہ عالم ناسوت کو فنا کر کے اپنی زندگی
کی بنیاد خدا کی صفات پر رکھ دیتا ہے۔ چنانچہ یہی مفہوم ہے
اس حدیث کا جس میں یہ کہا گیا۔ فاذا احببتہ فکنت
سمعه الذی یسمع بہ وبصرہ الذی یبصر ویدہ
التي یبیطش بہا ورجلہ الذی یمشی بہا وان
سالتنی لا عظیمۃ ولن استعاذ فی لا عذیبہ۔
جب میں بندہ کو محبوب بنا لیتا ہوں تو اس کا کان ہو جاتا
ہوں جس سے وہ سنتا ہے اور اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس
سے وہ دیکھتا ہے اور اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ
پکڑتا ہے اور اس کا پیر ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے
اور جب وہ مجھ سے پناہ طلب کرتا ہے تو میں اس کو اپنی

کا شرف حاصل ہوا۔ چنانچہ آنحضرت نے صریح الفاظ میں
یہ ارشاد فرمایا الصحابی کا الخوم با یکم ھندیم
ما انا علیہ واصحابی میرے صحابہ کی ابتلاء و پیری
ہدایت اور نجات اخروی کا سبب ہے۔ اور آپ نے یہ ارشاد
فرمایا کہ بھی ان نفوس قدسیہ کی شان دو بالا کردی الصفا
کلمہ عدول میرے تمام صحابہ حق پر ہیں اور ان تمام
باتوں کے علاوہ حضور اکرمؐ نے یہ فرما کر ملت کے بعض
”سعادتمند“ افراد کو خاموش رکھنے کی کوشش کی کہ میرے
صحابہ پر لعن و طعن مت کرو۔

لیکن حیرت خیز مقام تو یہ ہے کہ ان روشن مثالوں
کے ہوتے ہوئے بھی بعض سادہ لوح افراد اپنے ہی اسلاف
جن کے صدقہ میں دین کی نعمت نصیب ہوئی ان کی شان
میں یہ کہتے نہیں تھکتے کہ ”تنقید سے بالاتر کسی کی ذہنیت“۔
آدم بربر مطلب۔ ولایت کا معنی قرب اورصال
ہے اور لفظ ولی اس سے مشتق ہے اور اصطلاح شرع
میں ولی وہ ہے جس کی تعریف ابن زید رضی اللہ عنہ نے
کی ہے کہ ولی ایمان اور تقویٰ کا جامع ہو۔ حضرت
ابو الحسن محمویؒ ویلوری اپنی کتاب ”رسالت مجری“
میں لکھتے ہیں الولی هو العارف باللہ وصفاتہ
المواظب علی الطاعة المجتنب عن المعاصی۔
المعرض عن الاممال فی الشہوات ولی وہ ہے جو
خدا کی ذات اور صفات کا عین علم رکھتا ہو۔ طاعت پر

پناہ میں لے لیتا ہوں اور جب وہ مجھ سے کوئی چیز طلب کرتا ہے تو اسے عطا کرتا ہوں۔

اس منزل پر پہنچنے کے بعد بندہ اپنا تعلق عالم ملکوت سے استوار کر لیتا ہے جس کی وجہ سے وہ کائنات کے اسرار و رموز سے واقف ہو جاتا ہے۔ صاحبہ قات نے معقول بات کہی النفوس لزاکیۃ القدسیۃ اذا تجردت عن العلائق البدنیۃ عرجت وانصلت بالملاء الاعلیٰ ولم یبق لہا حجاب فتری الكل کا المشاہدۃ او باخبار الملک لہا۔ حضرات نفوس قدسیہ برنی کثافتوں سے نجات پانے کے بعد ملائکہ (فرشتوں) کی ایک جماعت ہے جو عرش الہی کو اٹھائے رہتی ہے) سے رابطہ قائم کر لیتے ہیں جس کے بعد ان کیلئے کوئی پردہ نہیں رہتا ہے۔ ہر چیز کو وہ موجود اور محسوس چیز کے مانند دیکھ لیتے ہیں۔

اس سلسلہ میں حضرت قطب سلور قدس سرہ کی تفہیم بھی قابل تحسین ہے۔ چنانچہ ”جو اہل الحقائق“ میں لکھتے ہیں :- ”حضرات نفوس قدسیہ کے قلب کی مثال ایک آئینہ جیسی ہے جس طرح ایک آئینہ میں نظر آنے والی تمام چیزوں کی شکل و صورت دوسرے آئینہ میں منعکس ہوتی ہے اسی طرح لوح محفوظ کی تمام چیزوں کا عکس ان کے آئینہ قلب پر واقع ہوتا ہے جس کی وجہ سے کائنات کے تمام اسرار و رموز سے واقف ہو جاتا ہے اور ان کے مشاہدہ کا سبب ہے کہ ان حضرات سے

خوارق عادات امور مرض وجود میں آتے ہیں لیکن عادات اور اسباب کی روشنی میں جب کرامات کا جائزہ لیا جائے تو یہ چیز ناقابل فہم نظر آئے گی کیونکہ یہ چیز فراست مومنانہ اور قوت باطن کا کرشمہ ہے۔ قرآن نے بھی اس کی تائید فرمائی ہے۔ چنانچہ قرآن میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت مریم علیہا السلام کی کرامت ذکر کی گئی ہے اور اس کے علاوہ امت میں صحابہ کرام اور اولیاء کرام کی کرامتوں کا ذکر تو اس سے پایا جاتا ہے۔ لہذا ان شواہد کے بعد انکار کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔

ماہل کلام مؤمن کامل اور صاحب لایت اور اس سے وقوع پذیر ہونے والے خوارق عادات امور کی حقیقت اور ان کی وجہ بتلانے کے بعد حقیقت بے نقاب ہو گئی کہ صحابہ کرام بھی اس مقام اور مرتبہ سے مستثنیٰ نہیں ہیں اور یہ مرتبہ عظمیٰ تو صحابہ کرام کو حضور اکرم کی ایک نگاہ کرم سے ماہل ہو جایا کرتا تھا براہ راست یہ حضرات مشکوٰۃ نبوت سے فیض اخذ کیا کرتے تھے اور جو مراتب ان حضرات کو لمحوں میں نصیب ہو جایا کرتے تھے ان کی تحصیل کے لئے ایک غیر صحابی کو مدت تک محنت ریاضت مجاہدہ مراقبہ ذکر شغل اور صحبت شیخ کامل وغیرہ سے سابقہ رہتا ہے۔ ایسی صورت میں حضرات صحابہ کرام کو ان صفات سے کیسے عاری قرار دیا جاسکتا ہے جو ایک مغرب اور برگزیدہ بندے کے صفات ہو سکتے ہیں اور حضرات صحابہ کرام کا اتباع سنت کے ساتھ

دین کی راہ پر قائم رہنا یہ بذات خود ان حضرات کی ایک کرامت ہے۔ چنانچہ حضرت عین الدی کی خدمت میں ایک شخص دس سال محض اس لئے رہا کہ آپ سے کوئی کرامت دیکھ لے۔ جب اس نے کوئی کرامت نہ دیکھی تو کہنے لگا حضرت میں کیسے آپ کی بزرگی کا قائل ہو سکتا ہوں جبکہ میں نے آپ سے کوئی کرامت نہیں دیکھی۔ حضرت نے ارشاد فرمایا اس مدت میں تم نے میری کوئی فعل دیکھا ہے جو خلاف سنت تھا؟ اس نے نفی میں جواب دیا۔ اس کے بعد حضرت نے فرمایا اس سے بڑھ کر کوئی کرامت ہو سکتی ہے۔ اس واقعہ سے معلوم ہوا کہ اتباع سنت بہت بڑی کرامت ہے اور یہی شاہی صحابہ کرام کی زندگی میں دیکھتے ہیں، لہذا صحابہ کرام کی سب سے بڑی کرامت اتباع سنت ہے۔ اس کے علاوہ صحابہ کرام کے کشف و کرامات واضح طور پر نمایاں نہ ہونے کا ایک سبب یہ ہو سکتا ہے کہ آفتاب نبوت کی تیز اور خیرہ کن روشنی کے سامنے کرامات صحابہ کی کرنیں کیونکر چمکتی ہو نظر آ سکتی ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ کونوں کا وجود ہی نہیں چیز کا وجود اپنی جگہ ضرور برقرار ہے جیسے ایک روشن چراغ کو سورج کی تیز روشنی میں رکھ دیا جائے تو اس کی لوا بھر کر ظاہر نہیں ہو سکتی اور عہد صحابہ "خیر القرون" کے اعزاز سے مشرف تھا جس کی وجہ سے دور دور تک عظمت و کثافت کا نام و نشان نہیں، اس کے بعد جب زمانہ پر ظلمت نے قبضہ جمایا تو اس تاریکی میں نور کی ایک کرن بھی نمایاں طور پر نظر آنے لگی یہی وجہ ہے کہ اولیاء کرام کی کرامات کثرت سے عوام کو نظر آنے لگیں اس کے علاوہ کرامات کا صدور عموماً اہل زمانہ کے ایمان

کی تقویت کے خاطر ہوتا رہا ہے لیکن عہد صحابہ تو ایمان اور ایمان کی لطافتوں اور بہکتوں سے مستغرق تھا۔ ایسی صورت میں یہ بات کہی جاسکتی ہے جو گھر آفتاب سے منور ہو وہاں چراغ کی روشنی کوئی اہمیت نہیں رکھتی گویا عہد صحابہ کی شان تھے۔ اس خاتمہ ہم سہم آفتاب است

حاصل تحریر خرق عادات، امر کے صادر ہونے پر مختلف نام دئے گئے ہیں۔ چنانچہ یہ محیر العقول چیز کا صدور کسی نبی سے قبل ہو تو اراکس کہتے ہیں اور بعد نبوت ہو تو معجزہ کہتے ہیں۔ اور کسی صحابی یا ولی سے ہو تو کرامت کہتے ہیں۔ کسی کا فر سے ایسی بات ہو جائے تو اسے سحر و جادو کہتے ہیں۔

آئیے اب صحابہ کرام کی روح پرور کرامات کے ذکر سے اپنے قلب ذہن کو اور روح کو بالیدگی بخشئے :-

حضرت عائشہؓ روایت کرتی ہیں کہ حضرت ابو بکرؓ نے ان سے فرمایا اے دختر سعادتمند، جو کچھ میں نے تمہیں یہ کہہ کیا تھا اگر تم درخت سے چل کر چکی ہو تو وہ تمہاری ملکیت قرار پاتے لیکن اب اس کے اندر تمہارے دو بھائی اور دو بہن شریک ہیں۔ لہذا تم قرآن کے مطابق تقسیم کر لو۔ حضرت عائشہؓ نے عرض کیا اباجان میں ان کھجوروں کے بہہ سے دست بردار ہو جاتی ہوں لیکن یہ بات میری سمجھ میں نہیں آرہی ہے کہ میری دو بہنیں ہیں میری بہن تو صرف اسما ہے۔ اس پر حضرت ابو بکرؓ نے فرمایا مجھے بنت خراجه کے لہن میں لڑکی نظر آرہی ہے۔ چنانچہ اس واقعہ کے بعد حضرت ام کلثومؓ دنیا میں تشریف لائیں۔

ایک مرتبہ حضرت ابوبکرؓ نے اپنی صاحبزادی حضرت عائشہؓ سے پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا سانچہ عظیم کونسے روز پیش آیا حضرت عائشہؓ نے کہا دو شنبہ۔ اس پر حضرت ابوبکرؓ نے فرمایا اچھا تو میں بھی ایک رات کے بعد اس چیز کا منتظر ہوں۔ چنانچہ اس پیشین گوئی کے مطابق حضرت صدیق نے منگل کی شب میں عالم آخرت کی جانب کوچ فرمایا۔

حضرت عمرؓ کی کرامات کثرت سے منقول ہو چکی ہیں اور ان کی روایت تو درجہ تواتر کو پہنچ چکی ہے۔ آپ کو دیکھتے ہی شیطان کا زار ہونا اور مدینہ منورہ پہنچتے ہوئے خطبہ میں یا سارۃ الجبل الجبل کہہ کر ہناؤں میں حضرت سارۃ کی میدان جنگ میں قیادت کرنا اور اپنی تحریر کے ذریعہ خشک نیل کو جاری کر دینا اور آپ کی اکثر رائے وحی کے مطابق اور موافق ہونا۔ یہ تمام ایسی کھلی کہ متیں ہیں جو امت میں کافی مشہور ہو چکی ہیں۔

معمور اکرم نے حضرت عمرؓ کی شان میں ارشاد فرمایا خدا تعالیٰ کسی بندے کے قلب پر اسرار و رموز کا القا کرتا ہے تو میری امت میں بس وہ عمرؓ کی ذات ہے۔ اس حدیث سے آپ کا صواب الہام ہونا ثابت ہو رہا ہے۔ حدیث میں الہام کی تفصیص کا مطلب یہ نہیں کہ حضرت عمرؓ کے کسی دوسرے فرد کے حق میں الہام کی نعمت ہی نہیں ہے بلکہ اس میں آپ کی خصوصیت اور کثرت الہام کا ذکر مقصود ہے۔

ایک مرتبہ دور فاروقی میں زلزلہ کے آثار ظاہر ہوئے اور زمین پلنے لگی۔ حضرت فاروق نے اس صورت حال کا مشاہدہ کیا اور انتہائی خشوع و خضوع اور تضرع سے حمد و ثنا اور تسبیح و

تہلیل میں مشغول رہے، دعا سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے کچھ حکمت فرمایا۔ زلزلہ پھر محسوس ہونے لگا۔ دفعتاً آپ کو جلال آگیا۔ اور اس جلالت اور ربیب کے عالم میں درۂ اٹھایا اور زمین پر مارتے ہوئے کہا اقری الم اعدل علیک فاستقر من وقتحھا۔ زمین ساکن ہو جا، کیا عمرؓ نے تجھ پر عدل قائم نہیں کیا؟ آپ کی زبان فیض رساں سے یہ کلمات صادر ہونا ہی تھا زمین کی کیفیت بدل گئی اور زلزلہ ختم گیا۔ اور ساری عایا ایک بلائے ناگہانی سے معفو فارہ گئی۔

ایک مرتبہ حضرت عمر فاروقؓ کا گذر ایک قبر کے نزدیک سے ہوا۔ آپ کچھ دیر کے لئے رُکے اور اپنے ساتھیوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمانے لگے جس شخص پر دنیا میں خوف خدا غالب ہے اس کو اللہ تعالیٰ جنت میں دو باغ عطا کرے گا۔ حضرت عمرؓ کا اتنا کہنا ہی تھا کہ صاحب قبر نے آپ سے مخاطب ہو کر کہا اے عمرؓ! خدا نے مجھے ایسے دو باغ عطا کئے ہیں۔ حضرت نے اپنی خلافت کے دسویں سال ایک خواب دیکھا کہ ایک سُرخ مرغ نے آپ کو دو ٹھونگیں ماریں۔ خواب بیدار ہونے کے بعد آپ کو اپنی شہادت کا یقین ہو جاتا تھا اور لوگوں سے کہنے لگتے ہیں کہ عنقریب میں دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں۔ چنانچہ اس کے چند ہی دن بعد ابن لوؤ نے آپ کو پھر سے دو وار کیا جس کی وجہ سے آپ شہید ہو گئے۔

حضرت عثمانؓ غنی کا زمانہ خلافت ہے۔ آپ امور خلافت میں مشغول ہیں اچانک ایک عورت حاضر ہری اور عرض کرنے لگی امیر المؤمنین مجھ سے زنا سرزد ہوا ہے۔ آپ اس کی بات کو سنی اسنی

کرتے ہیں اور پھر اپنے کام میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ لیکن وہ پھر غلطی کا اقرار کرنے لگتی ہے تو آپ اپنے آزاد کردہ غلام مجن سے کہتے ہیں اس عورت کو باہر کر دو۔ غلام فوراً حکم کی تعمیل کرتا ہے، لیکن چند ثانیے بھی گزرنے نہ پائے تھے کہ وہ دوبارہ نمودار ہوتی ہے اور پھر زنا کا اعتراف کرنے لگتی ہے۔ اس مرتبہ بھی آپ مجن کو حکم دیتے ہیں کہ اس کو باہر کر دو۔ حکم کی تعمیل ہوتی ہے۔ پھر کچھ دیر بھی گزرنے نہ پائی تھی کہ وہ ظاہر ہوتی ہے اور عرض کرنے لگتی ہے۔ امیر المؤمنین! میں نے تین بار گناہ کا اعتراف کیا ہے جس کے بعد بھی حد کا اجراء مجھ پر نہیں کر رہے ہیں۔ آپ نے مجن کو طلب کیا اور کہا کہ اس عورت کو لے جاؤ۔ پہلے اسے کچھ کھلاؤ پلاؤ اور کچھ دیر آرام کرنے کے بعد ساز و سامان کے ذریعہ اس کے قبیلہ والوں تک پہنچا کر آؤ۔ چنانچہ غلام نے حکم کی تعمیل کی اور شہداء خورد و نوش کا کافی حصہ لئے ہوئے اس کے قبیلہ والوں کی طرف چل پڑا۔ اثنائے راہ میں عورت نے غلام سے کہا میں فقر و فاقہ اور زندگی کی مصوبتوں سے تنگ آ کر چاہی کہ ارٹکاب زنا کا جھوٹا اقرار کر لوں تاکہ کوڑوں کی مار سے ختم ہو جاؤں لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ یہ بات سننے کے بعد غلام کو معلوم ہوا کہ امیر المؤمنین نے کیوں اس پر حد جاری نہیں کی۔

حضرت عثمان غنی جب بھی باغ کو کتبے گزرتے تو اس کی طرف دیکھتے ہوئے فرماتے۔ عنقریب یہاں ایک مرد صالح دفن ہوگا۔ چنانچہ اس جملہ کی حقیقت اس وقت لوگوں پر عیاں ہوئی

جب آپ اس باغ میں دفن ہوئے۔

حضرت عثمان کی شہادت مدنیہ طیبہ میں ہوئی۔ انتہائی مظلومی کی حالت میں آپ شہید کر دئے گئے۔ شہید ہونے کے بعد بھی تین دن تک آپ کی نعش مبارک بے کفن گھر ہی میں رہی۔ کیونکہ باغی چاروں طرف چھائے ہوئے تھے۔ گھر تک پہنچنا دشوار تھا۔ حضرت امام مالک روایت کرتے ہیں کہ جب آپ کی لاش مبارک گھر میں رہی تو آپ کی زبان مبارک سے طن طن دفن کی مسلسل آواز آرہی تھی۔ آپ کی وفات پر ہاتف غیبی نے آواز دی کہ حضرت عثمان کو دفن کر دو۔

خانہ کعبہ کے نزدیک ایک بزرگ نے ایک لنگڑے اور اندھے شخص کو طواف کرتے دیکھا جو یہ کہہ رہا تھا اے خداوند قدوس تو رؤف و رحیم ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ تو اس کے مقابلہ میں میری بخشش نہیں فرمائے گا۔ بزرگ کو یہ باتیں سخت ناگوار معلوم ہوئیں تو انہوں نے اس سے پوچھا اے خدا کے بندے! خانہ کعبہ جیسے قبرک اور حجاب الدعوات مقام پر تو ایسی باتیں کہہ رہا ہے کہ خدایتیری مغفرت نہیں کرے گا۔ اس پر اندھے نے آہ بھری اور اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب پھوٹ پڑا اور کہنے لگا ہاں مجھے یقین ہے۔ حضرت عثمان کی بیوی کی دعا کے مقابلہ میں میرے دعائے مغفرت کبھی قبول نہیں ہو سکتی۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنی دستان شروع کر دی۔ میں حضرت عثمان کے سخت دشمنوں میں سے تھا۔ چنانچہ جوں ہی آپ کو شہید کیا گیا تو میں نے یہ قسم کھالی کہ حضرت عثمان کے

چہرہ پر ایک زوردار طمانچہ ماروں گا۔ چنانچہ میں آپ کے گھر گھس گیا۔ آپ کی لاش کے قریب حضرت نائمہ آنسو بہاتے میٹھی مٹی، اور آپ کے چہرہ پر چادر ڈھکی ہوئی تھی۔ میں جوں ہی لاش کے قریب بڑھنے لگا تو حضرت نائمہ انتہائی غم سے کہنے لگی، کیا ابھی کچھ اظہارِ ملامت باقی ہے۔ میں نے کہا ان کے چہرے سے چادر ہٹا دو مجھے ایک زوردار طمانچہ مارنا ہے۔ اور میں یہ کام کسی قیمت پر کر کے رہوں گا۔ کیونکہ میں نے قسم کھائی ہے۔ یہ بات سن کر نائمہ بیتاب ہو گئی اور بہت مدت سماجت کرنے لگی اور مجھے حضرت عثمان کی صحابیت کا واسطہ دیا۔ لیکن میں نے ایک سنی اور خود اپنے ہاتھوں سے چادر ہٹایا اور ایک طاقتور طمانچہ برسید کیا۔

حضرت نائمہ چیخ پڑی اور روتے ہوئے کہا خدا تجھے اندھا اور لنگڑا کر دے اور تیرا ماتھ مثل ہو جائے اور کبھی تیری مغفرت نہ کرے۔ اتنا کہہ کر وہ اندھا پھوٹ پھوٹ کر روئے، لگا اور بزرگ سے عرض کیا آپ میری حالت کا تو اندازہ کر ہی رہے ہیں چنانچہ جوں ہی حضرت عثمان کے گھر کی دیوار پھلانگ کر سڑک پر کودا تو دیکھتا ہوں میرا ماتھ خشک ہو چکا ہے اور پیر منائع ہو چکے ہیں اور میری آنکھیں بھاری سے محروم ہیں اور حضرت نائمہ کی بددعا میں جو باتیں تھیں وہ پوری ہو چکی ہیں، اس لئے مجھے یقین ہے میری مغفرت بھی نہیں ہو سکتی ہے۔ ایک مرتبہ حج کے زمانہ میں ایک قافلہ مدینہ پہنچا۔ ان میں ایک شخص ایسا تھا جو ہمیشہ حضرت عثمانؓ کی شان میں گستاخی کیا کرتا تھا۔ تمام قافلہ والے حضرت عثمان کی مزار

پر حاضر ہوئے اور ایصالِ ثواب کیا۔ لیکن وہ شخص بغرض تحقیر و تذلیل حضرت عثمان غنی کی مزار پر حاضری نہیں دیا۔ جب قافلہ مدینہ سے نکلا اور رات میں ایک جگہ پڑاؤ کیا تو اچانک تمام قافلہ والوں کے درمیان ایک شیر نمودار ہوا اور اس آدمی کو ختم کر دیا۔ قافلہ والوں کو یہ منظر دیکھنے کے بعد یقین ہو گیا کہ یہ حضرت عثمان کے ساتھ بے ادبی کرنے کا نتیجہ ہے۔ حضرت علیؓ کو رم اللہ وجہہ نماز فجر کے بعد ایک آدمی سے فرماتے ہیں جاؤ فلاں موضع میں مسجد کے قریب ایک مکان میں میاں بیوی رہتے ہیں ان دونوں کو حاضر کرو۔ قاصد شوہر اور بیوی کو لے آتا ہے حضرت علیؓ شوہر سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کل کی شب تمہارے درمیان سخت جھگڑا ہو گیا۔ نوجوان شوہر جو بہت کم عمر تھا کہنے لگا امیر المؤمنین اس عورت کے ساتھ میں نے نکاح کیا لیکن جب بھی یہ میرے سامنے آتی ہے تو مجھے ایک نفرت پیدا ہو جاتی ہے جسکی وجہ سے جھگڑا ہو گیا تا آنکہ آپ کا قاصد آپہنچا۔ حضرت علیؓ نے عورت سے کہا کیا تو اس نوجوان کو پہچانتی ہے؟ عورت نے لاعلمی کا اظہار کیا۔ حضرت علیؓ نے کہا اچھا میں کہتا ہوں یہ کون ہے۔ شاید تو پہچان سکے لیکن تو حقیقت سے انکار نہ کرنا۔ حضرت علیؓ نے کہنا شروع کیا۔ تو اپنے ابن عم سے محبت کرتی تھی۔ اور اسی کے نتیجہ میں تم نے زمانہ کا ارتکاب کیا جس سے ایک بچہ پیدا ہوا۔ زمانہ کی بدنامی سے تو اور تیری ماں نے رات میں رستہ پر بچہ کو ڈال دیا اور دونوں واپس چل رہے

تھے کہ ایک کتابچہ لیکے نزدیک پہنچ کر سو ننگھنے لگا اور تونے ایک پتھر کتے پر رسید کیا۔ سوء اتفاق وہ بچے کے سر پر لگا جس سے خون بہنا شروع ہوا۔ اور تو دوڑتی ہوئی آئی اور اپنا دہن پھاڑ کر اس کے سر کو باندھ دی۔ عورت نے اقرار کیا۔ اس کے بعد حضرت علیؑ نے فرمایا تجھے معلوم ہے تیرا لڑکا کہاں ہے عورت نے لاعلمی ظاہر کی۔ اسپر آپ نے فرمایا۔ صبح ہونے کے بعد ایک قافلہ اس رستہ سے گذرا۔ اور اس نے بچہ کو اٹھا لیا اور وہ بچہ سن شعور کو بھی پہنچ چکا ہے اور اس وقت وہ تیرے سامنے کھڑا ہے۔ عورت حیران رہ گئی اور نوجوان کے قریب جا کر اس کے سر سے علامہ اتار دیا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ زخم کا نشان موجود ہے۔ حضرت علیؑ نے فرمایا اے عورت خدا کا شکر ادا کر اس نے نوجوان کے دل میں تیری طرف سے نفرت و حقارت ڈال کر ایک غلط کام سے بچا لیا۔

حضرت ابو رافع بیان کرتے ہیں: خیبر کی لڑائی میں ایک یہودی نے حضرت علیؑ کی تلوار اڑادی تو آپ نے فوراً درخیبر کو اکھاڑا اور ایک ہی ہاتھ سے ڈھال کا کام لیتے رہے۔ وہ دروازہ اس قدر عریض اور وزن دار تھا کہ میں اور میرے سات ساتھیوں نے مل کر اٹھانا چاہا لیکن ہم اس کو ہلٹ نہ سکے۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ کی قوت باطنی کا یہ عالم تھا کہ آپ عالم برزخ کے احوال کا مشاہدہ کرتے تھے

چنانچہ حضرت عمرؓ کی تدفین کے بعد آپؐ فرار کے قریب بہت دیر تک کھڑے رہ گئے۔ منکر نکیر اور حضرت عمرؓ کے درمیان ہونے والی گفتگو سننے ہی حضرت عمرؓ منکر نکیر سے فرما رہے ہیں تمہاری شکل و صورت سے میرے حواس غائب ہو گئے۔ امت مسلمہ تو بہت کمزور ہے لہذا میں التجا کرتا ہوں کہ ان کے ساتھ حد درجہ نرمی کیجئے ورنہ وہ کوئی جواب دے سکیں گی۔ منکر نکیر نے حضرت عمرؓ کی بات مان لی۔ اس گفتگو کو سن کر حضرت علیؑ نے فرمایا امیر المؤمنین خدا تم پر رحمت نازل فرمائے تم نے دنیا سے کوچ کرنے کے بعد بھی ملت کی خدمت انجام دی ہے۔

ایک مرتبہ حضرت علیؑ کسی دیوار سے متصل بیٹھے ہوئے۔ دو آدمیوں کے درمیان فیصلہ دے رہے تھے۔ کہ چانک یک آدمی نے کہا اٹھئے دیوار گر رہی ہے۔ آپ نے فرمایا پہلے تم اپنا بیان دو تا کہ فیصلہ ہو جائے میرا خدا محافظ ہے۔ آپ اطمینان سے بیٹھے رہے یہاں تک فیصلہ مکمل ہو گیا تو آپ کھڑے ہو کر ایک دو قدم آگے بڑھے بھی نہ تھے کہ دیوار منہدم ہو گئی اور آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچا۔

حضور اکرمؐ کی وفات کے بعد اہل بیت پر غم اور اداسی چھائی رہی۔ چنانچہ ایک مرتبہ اکابر صحابہ حضور اکرمؐ کے جھرو پر جمع تھے اچانک جھرو کے ایک گوشہ سے کسی آدمی کے کہنے کی آواز صاف طور پر آ رہی تھی کہ وہ اہل بیت کو تسلی دے

رہا ہے صحابہ کرام میں حضرت علی بھی موجود تھے۔ آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا۔ یہ حضرت خضر علیہ السلام ہیں جو تسلی دے رہے ہیں۔ وہ نبی تو نہیں ہے لیکن ولی کامل ہیں۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ، اپنی شہادت سے قبل ہی اپنے قاتل عبدالرحمن بن ملجم کا پتہ دیتے ہیں کہ یہی میرا قاتل ہے۔ لوگوں نے کہا اس کو گرفتار کیجئے۔ آپ نے فرمایا فعل کا صدور ہی نہیں کیونکہ سزا دی جاسکتی ہے۔ چنانچہ ایک وزیر عبدالرحمن نے نماز فجر کے وقت تاریکی میں آپ پر حملہ کر دیا۔

حضرت امام حسین کی کرامات بھی کثرت سے منقول ہیں۔ حضرت افضل کے نزدیک ایک شیشی میں کر بلا کی مٹی بھری ہوئی تھی۔ جوں ہی آپ شہید ہو جاتے ہیں وہ مٹی بھی خون بن جاتی ہے جس روز آپ کی شہادت کا عظیم سانحہ پیش آیا ابیہش کے پتھر کے نیچے تازہ تازہ خون نظر آنے لگا اور اسی یوم شہادت کی شب میں آسمان سے ستارے ٹوٹ ٹوٹ کر گرنے لگے اور صبح ہونے پر سخت سورج گرہن نکلا اور کئی دن تک شفق خون آلودہ نظر آنے لگی۔

مکہ مکرمہ میں کافروں نے حضرت خلیفہ کو ایک لمبے کے چھوٹے سے پنجرے میں قید کر رکھا تھا جس کی وجہ سے آپ باہر نکل نہیں سکتے تھے لیکن بہت سے لوگوں نے دیکھا آپ کے نزدیک انگوڑے کے خوشے، رد و سہری غذا میں جمع ہیں۔ حالانکہ ان دنوں میں پھلوں کا موسم ہی نہیں تھا۔ اور جب کافروں نے آپ کو سولی پر لٹکا دیا تو حضور اکرم کو بذریعہ وحی طلاع

دی گئی۔ آپ نے چند صحابہ کرام کو مکہ مکرمہ بھیجا تا کہ حضرت خلیفہ کی لاش کو لے آئے۔ صحابہ کرام اس جگہ پہنچ جاتے ہیں جہاں حضرت خلیفہ کو سولی دی گئی تھی۔ حضرت خلیفہ کو سولی دے ہوئے چالیس دن گزر چکے ہیں نعش مبارک معلق ہی تھی جسم سے مشک کے عنبر کی خوشبو مہک رہی تھی اور جسم تازہ اور اس سے خون ٹپک رہا تھا۔ صحابہ کرام لاش کو گھوڑے پر کھ کر مدینہ کی طرف چلے آ رہے تھے کہ درمیان میں کافروں نے تعاقب کرنا شروع کیا۔ حضرت زبیر نے خیال کیا اگر لاش پھران کے قبضہ میں چلی گئی تو وہ بے حرمتی کریں گے، اس خیال سے انہوں نے فوراً لاش کو گھوڑے پر سے نکال کر زمین پر رکھ دیا۔ ابھی سوچ ہی رہے تھے کہ زمین نے آپ کی لاش مبارک کو نگل لیا۔ اسی وجہ سے آپ بلیغ الارض مشہور ہے حضرت حنظلہ جلد عروسی میں تھے کہ اچانک ان کے کان میں آواز پہنچی ہے کہ میدان جنگ چلنے کے لئے ندادی جا رہی ہے۔ آپ اسی وقت کھڑے ہوتے ہیں اور جنگ کے لئے نکل جاتے ہیں۔ اس جہاد میں حضرت حنظلہ شہید ہو گئے، تو آپ کی لاش کو ملائکہ اوپر لے جاتے ہیں اور آسمان وزمین کے درمیان چاندی کے طشت میں بارش کے پانی سے غسل دیتے ہیں اور اس کے بعد لاش مبارک کو زمین پر سپنا دیتے ہیں۔ صحابہ کرام میں حضرت ابواسید ساعدی فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا حضرت حنظلہ غسل شدہ ہیں اور آپ کے بالوں سے پانی کی بوندیں ٹپک رہی تھیں۔ ملائکہ کے غسل دینے کی وجہ

یہ معلوم ہوئی کہ حضرت خنظلہ نے غسل جنابت نہیں کیا تھا۔ اس حالت میں جہاد کے لئے تشریف لے آئے تھے۔

حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اکرمؐ حضرت اسیدؓ اور حضرت عباؓ کے ساتھ رات میں کافی دیر محو گفتگو ہے۔ رات انتہائی تاریک تھی۔ جب یہ دونوں حضرات اپنے مکانات جانے کے لئے اٹھ کھڑے ہوئے تو ان میں سے ایک کے ہاتھ میں لامٹی روشن ہو گئی۔ اس روشنی میں دونوں نے اپنا راستہ طے کیا۔ جب ایک صاحب کا مکان آپہنچا تو وہ رک گئے اور دوسرے صاحب کو آگے جانا تھا چنانچہ انہوں نے اپنے عصا کو اس سے منس کیا جس کی وجہ سے وہ عصا بھی روشن ہو گیا اور یہ تھا روشنی میں اپنی منزل تک پہنچ گئے۔

حضرت جابرؓ روایت کرتے ہیں کہ جنگ احد کے موقع پر میرے والد نے رات میں مجھے طلب کیا اور فرمایا۔ صبح جنگ میں سب پہلے میں شہید ہو جاؤں گا۔ اس لئے میں پہلے ہی وصیت کئے دیتا ہوں کہ فلاں صاحب کا عجب پر قرضہ ہے تم اس کو ادا کر دینا اور دوسری بات اپنی بہنوں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ رکھنا۔ چنانچہ صبح جنگ چھڑ گئی اور صحابہ کرام میں سب پہلے حضرت جابرؓ کے والد ہی شہید ہو گئے۔

حضرت ابن مسعودؓ روایت کرتے ہیں کہ سرزمین روم میں لشکر اسلام جہاد کے لئے گیا ہوا تھا حضرت سفینہؓ کسی ضرورت سے کہیں تشریف لے گئے، دشمنوں نے انہیں گرفتار کر لیا۔ لشکر اسلام وہاں سے کوچ کر کے دوسری جگہ چلا گیا۔ حضرت سفینہؓ

ایک روز قید سے فرار ہو گئے لیکن لشکر تک پہنچا ان کے لئے مشکل ہو گیا کیونکہ وہ رستوں سے واقف نہیں تھے۔ چاروں طرف سے دشمن کا خوف تھا۔ جنگل میں گھبراتے ہوئے چل رہے تھے کہ چنانک ایک شیر نمودار ہوا، آپ شیر سے مطالب ہو کر فرار لگتے ہیں، اے ابو الحارث (شیر کی کنیت) میں نبی کریم کا غلام ہوں اور راہ گم کردہ ہوں جس کی وجہ سے کافی پریشان ہوں۔ آپ کی زبان سے یہ کلمات نکلتا ہی تھا کہ شیر نے کوئی حملہ نہیں کیا اور اپنی دم ہلاتے ہوئے سر اطاعت خم کیا اور آپ کے آگے آگے چلنے لگا اور آپ اس کے پیچھے چلنے لگے یہاں تک کہ آپ لشکر اسلام سے جا ملے اور شیر وہاں سے رخصت ہو گیا۔ حضرت ابوسعید خدریؓ سے مروی ہے کہ ایک شب میں حضرت اسید بن حصیفہؓ سورہ بقرہ کی تلاوت فرما رہے تھے۔ آپ سے کچھ دور کے فاصلہ پر آپ کا چھوٹا لڑکا بھی محو خواب تھا۔ بچی کے قریب ہی آپ کا گھوڑا بندھا ہوا تھا اور آپ کی آواز رات میں دور دور تک پھیل رہی تھی۔ اچانک گھوڑے نے ٹاپیں مارنا شروع کیا۔ آپ نے تلاوت بند کر دی۔ گھوڑا خاموش ہو گیا۔ اس کے بعد پھر دوبارہ تلاوت شروع کی تو گھوڑے نے وہی حرکت شروع کی۔ آپ پھر خاموش ہو گئے۔ کچھ دیر بعد آپ نے پھر پڑھنا شروع کیا۔ اس مرتبہ بھی گھوڑے نے جولانیت شروع کی تو آپ نے تلاوت چھوڑ دی اور اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے اور بچی کو وہاں سے اٹھا کر اپنی جگہ ڈال دیا۔ دفعاً آپ کی نظریں آسمان کی طرف اٹھ گئیں۔

ہیں اور حضرت ربیع سے پوچھتے ہیں تم دنیا سے رخصت ہو چکے اس کے بعد سب بات کرتے ہو؟ اس پر آپ نے اثبات میں جواب دیا اور کہنے لگے میں جوں ہی تم لوگوں سے جدا ہوا اپنے رب سے ملا الحمد للہ مجھ پر بے حد مہربان ہے آپ لوگ تکفین میں تاخیر مت کرو کیونکہ حضور اکرم میری نماز جنازہ پڑھنے کے لئے منتظر کھڑے ہیں اتنا کہہ کر وہ خاموش ہو گئے۔

حضرت ابو ذر غفاریؓ ایک ماہ تک مکہ مکرمہ میں اقامت پذیر رہے۔ ایک مرتبہ حضور اکرم نے فرمایا اے ابو ذر تمہیں یہاں کھانا کون کھلاتا ہے۔ حضرت ابو ذر نے عرض کیا خدا کے رسولؐ کوئی نہیں میں تو صرف زمزم پی کر رہتا ہوں اور اسی پر ایک گدڑ چکا ہے لیکن غذا کے استعمال نہ کرنے کی وجہ میری صحت پر کوئی اثر نہیں پڑا۔

حضور اکرمؐ نے حضرت ابو ہریرہؓ سے پوچھا کل کی رات تمہارے قیدی نے تم سے کیا کہا؟ حضرت ابو ہریرہؓ نے عرض کیا خدا کے رسولؐ مجھ سے کہہ رہا تھا کہ میں تم کو بہت سی باتیں بتلا دوں گا جو تمہارے لئے بے حد نفع بخش ہیں۔ حضور اکرمؐ نے فرمایا تمہارے ساتھ وہ تین راتوں سے باتیں کر رہا ہے۔ کیا تم اسکی حقیقت سے مطلع ہو چکے ہو۔ ابو ہریرہؓ نے عرض کیا، پوری طرح نہیں۔ حضور اکرمؐ نے فرمایا وہ ملعون شیطان ہے۔

حضرت سہم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم اعلاء کلمۃ الحق کے لئے نکل چکے تھے ہمارا الشکر پہنچے پہنچے ایک مقام پر جا پہنچا

کیا دیکھتے ہیں کہ ایک سائبان کے مانند کوئی چیز نظر آرہی ہے جس میں ایک چراغ جل رہا ہے۔ کچھ دیر بعد وہ منظر آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ صبح ہونے کے بعد حضرت اسید نے رات کا واقعہ حضور اکرمؐ کے گوش گزار کیا۔ آپ کے پہرے پر خوشی پھیل گئی اور تم مسلسل پڑھتے ہی چلے جاتے۔ حضرت اسیدؓ نے عرض کیا، خدا کے رسولؐ میرا لڑکائی گھوڑے کے قریب ہی سویا ہوا تھا۔ مجھے خدشہ لاحق ہوا کہ کہیں بچہ کو تکلیف نہ پہنچے۔ حضور اکرمؐ نے فرمایا اے اسید وہ ملا کہ تھے جو تمہاری آواز سننے کے لئے زمین پر آگئے اور جب تم نے تلاوت روک دی تو وہ چلا گئے۔ تم ایسے ہی صبح تک پڑھتے ہی رہتے تو وہ کسی کی نظروں سے چھپ نہیں سکتے تھے۔

ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ چند صحابہ کرام نے ایک ایسی جگہ خیمہ نصب فرمایا جس کے پہلو میں ایک قبر تھی صحابہ کرام نے سنا کہ قبر میں مردہ سورۃ الملک کی تلاوت کر رہا ہے۔ حضرت ابن عباسؓ نے اس واقعہ کو حضور اکرمؐ کو سنایا۔ آپ نے ارشاد فرمایا اس تلاوت کی برکت سے صاحب قبر نے عذاب سے نجات پائی ہے، یہ کہتے ہوئے آپ نے فرمایا سورۃ الملک دفع بلیات ہے۔

حضرت ربیعؓ کا انتقال ہو گیا۔ چند آدمی قریب ہی بیٹھے ہوئے تھے اور چند آدمی تجہیز و تکفین کی خاطر باہر چلے گئے تھے اپنے اپنے چہرے سے چادر ہٹا دیا اور گھر والوں کو سلام کیا۔ وہاں پر جو لوگ موجود تھے حیرت میں پڑ جاتے

جہاں اپنے رستہ میں سمندر حائل ہو گیا۔ ہم سب وہیں رگ گئے، کہ اب کیا کیا جائے۔ سمندر کے اُس پار اسلام کا حریف موجود ہے۔ سمندر عبور کرنے کے لئے کشتیاں اور ساز و سامان بھی نہیں ہے۔ لیکن ہم نے دیکھا حضرت علاء بن حضرمی ساحل سمندر پر پہنچ گئے ہیں اور خدا سے عرض کر رہے ہیں، اے خدا ہم تیرا نام بلند کرنے کے لئے نکل پڑے ہیں، رستہ میں یہ سمندر واقع ہوا۔ اور سمندر کے اس پار اسلام کا حریف موجود ہے اب تو ہی ہم کو اس تک پہنچا۔ یہ کہہ کر اپنے اپنا گھوڑا سمندر میں اتار دیا اور آگے بڑھنے لگے اور ہم لوگ بھی ان کی قیادت میں گھوڑے دوڑائے اور آسانی کے ساتھ سمندر کے اُس پار پہنچ گئے۔ سمندر کا پانی ہمارے گھوڑوں کے سینہ تک بھی نہ پہنچ سکا۔ کافروں نے جب دیکھا لشکر اسلام سمندر میں بھی اپنے گھوڑے دوڑاتے ہوئے آ رہا ہے تو وہ فرار ہو گئے۔

حال تحریر ایسی ایک دو نہیں، ہزاروں مثالیں کتب حدیث و سیر سے فراہم ہو سکتی ہیں۔ لیکن تعجب خیز بات تو یہ ہے کہ ان روشن مثالوں کے ہوتے ہوئے بھی بعض افراد جب اولیائے کرام کی کرامات سنتے ہیں تو فوراً بے خوف کہہ دیتے ہیں کہ پیاری کرامتیں بس اولیاء ہی سے صادر ہوئی ہیں، آخر صحابہ کرام سے کیوں نہیں صادر ہوئیں۔

اگر صحابہ کرام کی زندگیوں کا مطالعہ کریں تو حقیقت منکشف ہو جائے گی، چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق کا اہم کلنوم کی پیدائش سے پہلے خبر دینا، اپنی وفات پر مطلع ہونا، آپ کی صحت پر زلزلہ کا جھٹکا محسوس کیا جانا، کعبہ کا تھرا جانا۔ اور حضرت

عمرؓ کا سارے کربلا میں دینا۔ اپنا درہ مار کر زمین کا زلزلہ ختم کرنا۔ خط لکھ کر دریا سے نیل کو جاری کرنا۔ ایک قبر میں نوجوان کی حالت کا مشاہدہ کرنا۔ وفات پر مطلع ہو جانا۔ آپ کی آراء کا وحی کے موافق ہونا۔

اور حضرت عثمانؓ کا ایک عورت کی بے گناہی پر مطلع ہو جانا روح قبض کئے جانے کے بعد زبان مبارک کا جنبش کرنا۔ آپ کی تدفین پر اتنا غیبی کا آواز دینا۔ آپ کی نعش مبارک کے ساتھ ایک آدمی کی بے حرمتی پر نائلہ کی زبان سے نکلی ہوئی بات اسی وقت پوری ہو جانا اور حضرت علیؓ کا ایک عورت کی پرستیدہ زندگی پر مطلع ہو جانا۔ عالم برزخ کا مشاہدہ کرنا۔ درخسبر کو ڈھال بنا لینا۔ حضرت خضرؑ کو دیکھنا۔ فیصلہ کی خاطر گرتی ہوئی دیوار کو روک دینا۔ قاتل کی نشان دہی کرنا۔ اور حضرت امام حسینؑ کی وفات پر عجیب و غریب واقعات کا ظہور پذیر ہونا۔

اور حضرت حنظلہؑ کو ملائکہ کا غسل دینا اور حضرت اسیدؑ اور حضرت عباد کی لالٹیاں روشن ہو جانا۔ اور حضرت جابرؓ کے والد کا جنگِ احد میں سب سے پہلے شہید ہونے پر مطلع ہو جانا۔ اور حضرت سفینہؑ کو شیر دیکھ کر خاموش ہو جانا اور آپ کی اطاعت کرنا۔

اور حضرت براءؓ کو وفات پانے کے بعد کلام کرنا۔ اور حضرت ابوذرؓ کا صرف پانی پی کر کئی دن تک زندہ رہنا اور صحت کا برقرار رہنا۔

اور حضرت ابوہریرہؓ کا شیطان کو دیکھنا، قید کرنا

اور اس سے گفتگو کرنا۔

اور بعض صحابہ کرام کا قبر میں تلاوت کرنے والے مردہ کی آواز سنا۔ اور حضرت علاء بن حضرمی رض کا دریا میں گھوڑے دوڑا دینا۔ یہ تمام حضرات صحابہ کرام کی کرامات نہیں تو اور کیا ہیں؟

غرض موضوع کی وضاحت کے لئے جتنی مثالیں پیش کی گئی ہیں اگر ان ہی میں غور و فکر کیا جائے، تو یہ حقیقت واضح ہو جائے گی کہ بندہ مومن جب مضرب ولایت پر فائز ہو جاتا ہے تو اس کا رشتہ عالم ملکوت سے قائم ہو جاتا ہے اور وہ اپنے آئینہ قلب کے ذریعہ لوح محفوظ کا عکس دیکھ لیتا ہے۔ جس کی وجہ سے کائنات کے اسرار و رموز اس پر منکشف ہو جاتے ہیں۔ اور وہ اپنی بصیرت اور ایمانی فراست کے ذریعہ ہر چیز کا مشاہدہ کر لیتا ہے اور کوئی چیز اس سے اشتباہ اور اخفا میں نہیں رہتی چنانچہ

امام زرقانی فرماتے ہیں :-

اطلاع العبد علی غیب من غیوب اللہ
بدلیل خبر اتقوا الفراسۃ المؤمن فانه ینظر من
نور اللہ لا یتغرب۔

اور عالم ناسوت کی کثافتوں سے نکل کر فانی اللہ اور بقا باللہ کے مقام پر پہنچ جاتا ہے جس کے بعد اس کا ہر کام من جان اللہ ہوتا ہے اور کائنات کی ساری چیزیں اسکے قبضہ تصرف میں آ جاتی ہیں۔

جب بندہ مومن کے اندر یہ شان پیدا ہو جائے، تو صحابی ہو، یا ولی، غوث، قطب، ابدال، مجذوب، ان سے کرامات کے صدور پر تعجب اور حیرت کی بات کیوں اقبال نے سچ کہا :-

کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا
نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں

منہجیت محبوب سبحانی و طرب ربانی تائبین القادر جیلانی

شہنشاہ ولایت عبدالقادر شاہ جیلانی
امام اولیاء و اتقیا و قطب ربانی

پیشکش
محمد فاضل اعظم
دارالعلوم المدینہ منورہ
۱۳۹۸ھ

ضیاء نور چشم مصطفیٰ محبوب سبحانی
وہی صدر الصدور صوفیاء و پیر لاثانی
ہوئی ہے دین کی حضرت سے تجدید و نگہبانی
طریقیت کی نگہداری شریعت کی نگہبانی
وہی تھے قادر یہ سلسلے کے مرشد و ربانی
سدا کرتے رہے وہ خدمت تو حید ربانی
کہ کی ہے عمر بھر یا بندگی احکام قرآنی
شکست فاش کھایا تھا مجرب کبیر شیطانی
دکھادی رہنروں کو بے خطر درہم کی ہمیانی
کریگی فخر پیش داوڑ محشر مسلمانانی
وجود صفحہ ہستی پر بن کر نقش لاثانی
محبت اور عقیدت کی ہے مجھ میں بھی فراوانی

علی و فاطمہ شہیر و شہیر کے جگر گوشہ
وہی شیخ المثلح سید السادات عالیجاہ
فتن نے سر اٹھایا تھا کہ محی دیں ہو پیدا
وہ صوفی بھی تھے عالم بھی سدا ملحوظ تھے انکو
جہاں میں قادری جتنے ہیں سارے میران کے
عمل سے قول سے تصنیف سے تبلیغ و تلقین سے
کرامت تھی بڑی سب سے تو تھی خود زندگی انکی
کرامت ایک بھی تھی کہ حضرت کی فراست سے
دریغ مصلحت آمیز بھی تھا ناگواران کو
وہ اکیسے مسلمان تھے کہ جنکی ذات والا پر
ہے انکا نام زندہ کام زندہ زندگی زندہ
مرید خاص بھی ہوں قادری بھی انکا خادمی

بسم اللہ کہ لکھی منہجیت شاہ ولایت کی
زہے قسمت کہاں آئی حیرت کی سحر دانی

نفیر احقر حیرت القادری حقیقی صنفہ اللہ میسر ہے

لطیف

مدرسہ

مطلع نور حق نما مدرسہ لطیفیہ
 کشتی دل لگے نہ کیوں ساحل امن پہلا
 پھیلی جس کی روشنی تابہ فی صد صدی
 ناخن عقل کو نہیں جس پہنوز دسترس
 دل ہی سمجھ کے اسے دل کا معاملہ یہ
 کھلتا ہے راز من فیض سے اس نفس
 اس کا مقام ہے بلند اس کی فضا بسیط
 جو ہر آئینہ ہے کیا آئینہ ساز کے لئے
 فقر میں شان خواہی کیف میں جوئل آگہی
 اس کے سلف کا مہر کیا کہیں قطب وقت
 کیوں نہ ہو بارش گرم سپہ فیض مصطفیٰ
 نایب مطلع وفا مدرسہ لطیفیہ

جناب نیر ربانی ضابطی
 مدرس دارالعلوم سبیل الرشاد بنگلہ

حقیقۃً عطا و انعام الیاس پور
زمرہ خامسہ لطیف مکان شجر
دارالعلوم قطیف یحییٰ

سند و سید

۱۸۶

امیروں کی تعریف کرنے سے بچ کیونکہ ظالم کی تعریف سے غضب الہی نازل ہوتا ہے۔ (حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ)
خاموشی عفت کا بہترین علاج ہے۔ ()
کسی کے ساتھ احسان کرو تو اسے ظاہر نہ کرو۔ جب تمہارے ساتھ کوئی احسان کرے تو اسے مت چھپاؤ (حضرت علی رضی اللہ عنہ)
انسان کے لئے کتنا ہی برا ہے کہ باطن بیمار ظاہر حسین رہے۔ ()

ہر شخص کی قیمت معرفت الہی سے ہوتی ہے، جس کو معرفت الہی حاصل نہ ہو اس کی کوئی قیمت نہیں۔ (حضرت داتا گنج بخش)

انسان کی نجات دین کی تابعداری میں ہے اور اس کی ہلاکت دین کی مخالفت میں ہے۔ ()
گناہ کرنے سے اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا اپنے کسی بھائی کو حقیر یا ذلیل سمجھنے سے ہوتا ہے۔ (حضرت غنی نواز)

دولت مندی مال و زر کی کثرت سے حاصل نہیں ہوتی غنی وہ ہے جس کا دل غنی ہو۔

ہر عبادت کی قضا ہے لیکن تقویٰ وہ عبادت ہے کہ جب کسی کوئی قضا نہیں۔ (مفکر اسلام)

اللہ شکر گزاروں کو بدلہ دیتا ہے اور جزا ملتی ہے اور جو شخص دنیا کا بدلہ چاہیگا ہم اس کو اس میں دیں گے اور جو شخص آخرت کا ثواب چاہے گا ہم اس کو اس میں دیں گے (قرآن حکیم)
اے میرے نبی مجھ سے بھاگنے والا کہاں تک بھاگ کر جائے گا یا گنہگار مجھ سے کہاں تک بھاگیگا۔ قیامت اس کو کیجا نہ کرے گی؟۔ (قرآن حکیم)

جو اللہ کی راہ میں مرتے ہیں وہ مردہ نہیں بلکہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے پاس سے رزق حاصل کرتے ہیں اور خدا کے فضل سے مالا مال ہیں اور خوشخبری پاتے ہیں ()
جنتی لوگ جنت میں اس طور سے داخل ہوں گے کہ ان کے بدن کے اوپر کوئی بال نہ ہوگا بلکہ تمام بدن صاف ہوگا ()
یاد رکھو جس کے دل میں رائی کے دانہ کے برابر بھی غرور و تکبر ہوگا تو اس کو خدا نے آوندھے منہ جہنم میں ڈالے گا۔ (سرور کائنات)

اللہ پاک ہے پاکیزگی کو پسند کرتا ہے۔ ()
اپنے بھائی کا دل خوش رکھو اس سے بہتر کوئی آدمی نہیں۔ ()

اے لوگو! آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ، دوسروں سے نفرت نہ کرو بے غرض ہونا امیری کی دلیل ہے (حضرت ابو بکر)

۱۸۶